

2. 2. 1900 W. 2. 1900

SCANNED

R6
N27
177043

உ
சிவோஷம்.

ஸ்ரீ பரமசற்குருவே நம:

ஜீவகாருண்ய விளக்கம்

ஜீவகாருண்ய சங்க நிலையத்
திறப்புவிழா
(12-6-27) அன்று
அன்பர்களுக்கு
வினியோகிக்கப் பெற்றது

ஐனாதுகூல அச்சுக்கூடர்
திரிசிரபுரம்
1927

R6

N27

177043

உ.
செவ்வோறும்.
ஸ்ரீ பரமசற்குருவே நம:

ஜீ வ க ரு ண் ய வி ள க் க ம்

இஃது

திரிசிரபுரம்

ஜீவகாருண்ய சங்கத் தலைவர்
திருவாளர் T. C. குமாரசாமி பிள்ளை
அவர்களுக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பெற்று

ஜீவகாருண்ய சங்க நிலையத் திறப்புவிழா
(12-6-27) அன்று
அன்பர்களுக்கு வினியோகிக்கப் பெற்றது

ஐனுக்கூல அச்சுக்கூடம்

திரிசிரபுரம்

1927

உ.
ஓம்.

சிவோஹம்.

ஸ்ரீபரமசற்குருவே நம:

முகவுரை.

“எண்பொருள் வாகச் செலச்சொல்லித்
தான்பிறர்வாய் நுண்பொருள் காண்ப தறிவு”

என்னும் பொய்யாமொழிப் புலவர் பெருமானார் திரு
வாக்குக்கிணங்க, உண்மையான வேதாந்த சித்தாந்த
நூல்களிற் புதை பொருளாகக் கூறியுள்ள நுட்பங்களை
யெல்லாம் நன்கு கிரகித்துக்கொண்டு தமிழ் மக்க ளனை
வரும் எளிதிலறிந்துகொள்ள த்தக்கதாக ஜீவகாருண்ய
விளக்கமென்னும் இந்த நன்னூல் திரிசிரபுரம் திப்
பிரான்திட்டித் தெரு ஜீவகாருண்ய சங்கத் தலைவர்
ஸ்ரீமான் F. C. குமாரசாமிபிள்ளை யவர்களுக்குக் குரு
காணிக்கையாகச் சமர்ப்பிக்கப்பெற்றுள்ள தென்பது
நாம் நேரே யறிந்த விஷயமாதலின், இந்நூற்கு, இம்முக
வுரை யெழுத முன்வந்துள்ளோம்.

இந்நூலானது முற்கால முதுரைப்போங்கையும்
தற்கால நாகரிகப் பாங்கையுந் தழுவி நிற்பதோடு
சிற்சில இடங்களில் ஆழ்ந்து கவனிப்பவர்களுக்கு அடங்
காமகிழ்வை யுண்டார்க்கத்தக்க அகமுகநாட்ட ஆராய்ச்சி
முடிவுரைகளும் பொருத்தப்பெற்றுள்ளது; இதனிடமாக
வைராக்ய ப்ரகாணமும், முழுட்சு ப்ரகாணமும் முறை
யாக வைக்கப்பட்டிருப்பதுகொண்டே இதனை ஓர்

சிறந்த ஞான நூலென யாவரும் ஐயமின்றி ஒப்புக்
கொள்ளுவார்களே னும் கருத்தாவின் பெயரின்றிப் பிர
சித்தமாகப் பெறுகின்ற இதுபோன்ற பன்னூல்களும்
அடக்கமுடையாராலேயே இயற்றப் பெற்றிருக்கவேண்டு
மென்ற தீர்மானம் இதனை வாசிக்கின்ற ஒவ்வொரு
வருக்கு மேற்படவேண்டியதே. இதிலேதேனும் பிழை
யுளதாயின் மன்னிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

இங்ஙனம்

இராமலிங்கசுவாமி,

ஸ்ரீசொக்கலிங்க சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மடாலயம்
தாராநல்லூர், திரிசிரபுரம்.

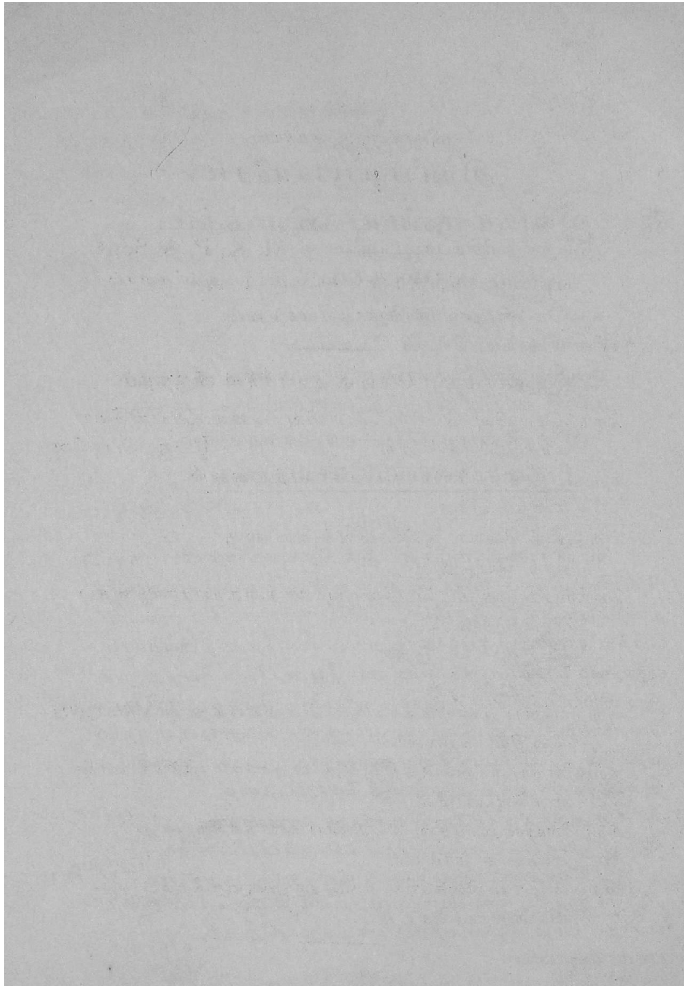
உ
ஸ்ரீ சற்குரு சகாயம்.
சிறப்புப்பாயிரம்.

இஃது திரிசுரபுரம் ஸ்ரீமான் M. K. P. & Sons.,
ஷண்முகசுந்தரன் செட்டியார் அவர்களால்
இயற்றப் பெற்றது.

அறுசீர்க்கழி நேடிலடியாசிரிய விருத்தம்.
சொற்பொலிவு பொருட்பொலிவு சுவைப்பொலிவோ
சுரந்து தோன்றுங் [டருட்பொலிவு
கற்பகமா நிதியனைய குமாரசா மித்தலைவன்
களிக்க வந்த
நற்புனித சீவகா ருண்யவிளக் கம்பலரு
நாடி யேற்றுப்
பொற்புமிகுத் திடவருளும் பூரணத்தை யாரணத்தைப்
போற்று வாமே.

வேறு.

வெற்பனை மனங்கரைக்கும் வித்தையத்து விதமொழிய
வேறின் றெல்லாங்
கற்பனையென் றுரைத்தருளங் குமாரசா மிக்கோமான்
கருணை யாலே
சற்பனையில் லாச்சீவ காருண்ய விளக்கமொன்று
சமைந்த தாமால்
விற்பனமா மறிவுகளிந் தழுதொழுகு மாறேபோல்
விளங்கி மாதோ

உ

சிவோஹம்

ஸ்ரீ பரம சற்குருவே நம:

ஜீவகாருண்ய விளக்கம்.

மங்கலம்.

உலகெ லாழுணார்ந் தோதற் கரியவன்
நிலவு லாவிய நீர்மலி வேணியன்
அலகில் சோதிய னம்பலத் தாடுவான்
மலர்சி லம்படி வாழ்த்தி வணங்குவாம்.

ஸ்ரீ நமஸ் பார்வதீபதே—ஹா ஹா மகாதேவா !

“ ஜீவகாருண்யமே தேய்வபக்தி ”.

நூல்.

கடல் புடை சூழ்ந்த இந் நிலவுலகின்கண் மக்கட்
பிறப்பே மிக்கச் சிறப்பென அறிஞர் பலரு மனுபவித்
தறைந்துளார் ; ஆதலின், அப்பெரும் பாக்கிய மடையப்
பெற்ற நாமனைவரும், ‘காற்றுள்ளபோதேதூற்றிக்கொள்’
என்னும் பழமொழிக் கிணங்க வேறு பிறப் பெய்துமுன்
இப் பிறப்பிலேயே ‘ஆன்ம லாபம்’ பெற முயற்சித்தல்
வேண்டும். ஆன்ம லாபம் என்றால்—எந்த ஒன்றை யறி
வதனால் இனிமேல் வேறொன்றையும் அறிய வேண்டு
தில்லையோ? அந்த அத்துவித சொருபத்தை

“ அத்தமி யாதசோதி யருக்களு யளவிலாதாய்

மெத்திய பிணியிலாதாய் மேவரும் பிறப்பிலாதா

யெத்தலங் களிலுமென்று மியாவுமா யாவஞ்செய்து

முத்தியு மாகியோங்கு முதற்பரம் பொருளொன்றுண்டு”

என்று பரம ஞானிகளால் புகழ்ந்து கூறுதற் கேதுவாய்

பரமாத்வாவை

“நிட்டையிலே யிருந்துமனத் துறவடைந்த
பெரிபோர்க ணிமலன்றானே
கிட்டையிலே:தொடுத்துமுத்தி பெறுமளவும்
பெரியசுகங் கிடைப்ப * * *—”

என்னும் வேத விதி கொண்டு ஸ்ரீ சற்குரு சகாயத்தால் சாக்ஷாத்கரித்துத் தடையற்ற பரமானந்த ப்ராப்தியென்னும் மோக்ஷ சாம்ப்ராஜ்ய வாழ்வெய்துவதேயாம். அப்பெரும் வாழ்வினையடைய ‘ஞானம்’ ஒன்றைத்தவிரவேறு சாதனங்களில்லை யென்பது ஸ்ரீ தாயுமான சுவாமியவர்களின் கீழ்க் கண்ட பாசரத்தா வினிது விளங்குவது காண்க :—

“பக்திரெறி நிலைநின்று நவகண்டபூமிப்
பரப்பை உலமாக வந்தும்
பரவையிடை மூழ்கியும் நதிகளிடை மூழ்கியும்
பசிதாக மின்றி யெழுநா
மத்தியிடை நின்றுமுதிர் சருகுபுனல் வாயுவினை
வன்பசி தனக்கடைத்தும்
மௌனத்திருந்து மூயர்மலை துழைவுபுக்கியும்
மன்னுதச நாடி முற்றுஞ்
சுத்திசெய்தும் மூலப்பிராணனோ டங்கியைச்
சோமவட்டத் தடைத்துஞ்
சொல்லரிய வழுதுண்டு மற்பவுயிர் கற்பங்க
டோறுநிலை நிற்கவீறு
சித்திசெய்தும் ஞானமலது கதிகூடுமோ
சித்தாந்த முத்திமுதலே
சிரகிரி விளங்கவரு தகழினை மூர்த்தியே
சின்மயா னந்தகுருவே.”

அத்தகைய ஞானம் சன்மார்க்க வாயிலாக அதாவது பாரமார்த்திகமாகச் சுருவும், வியாவகாரிகமாகப் பளுவுமாம்.

“மாத்திரையி லொருமொழியான் மாமுனிமீட் டெணர்த்திடுமேற்
சாத்திரநூற் பார்ப்பசனாற் றருபயனென் சாற்றேடி
சாத்திரத்தாற் றற்பரத்தைத் தானிதென வறியலெண்ணு
வார்த்தையிது கலகலென வடித்திடலாம் சாழலோ”

என்னும் தத்துவராய சுவாமி யவர்களின் திருப்பாசுர
மும்

‘படிப்பற்றுக் கேள்வியற்றுப் பற்றற்றச் சிந்தைத்
துடிப்பற்றூர்க் கன்றோ சுகங்காண் பராபரமே’

என்னும் ஸ்ரீ தாயுமானார் திருப்பாடலும் இதற்குச்சான்
றும்; “கண்ணிமைப் பொழுதுங் கைநொடிப் பொழுது
மாத்திரைக் களவே” என்ற இலக்கணப்படி ஒரு மாத்
திரையளவுள்ள காலத்துக்குள் ஒரு மொழியிருப்பதே
ஆச்சரிய மன்றோ! அம் மொழியை யருளிய பின்
உணர்ந்து விளங்குவதும் அந்த ஒரே மாத்திரைக்குள்ளெ
னில் யாரே வியவார்!! இவ்வளவில் உணர்ந்துகொள்
றும் ஆற்றல் ஜீவசபாவத்துக் கியைபாதாகையால் ஸ்ரீ
மணிவாசகப் பெருமானும் “அவனருளாலே அவன்றாள்
வணங்கி” யென்றார். அந்த அருணிலை ஜீவகாருண்யப்
பெற்றாலன்றி யேனைய மார்க்கங்களாற் சித்திப்பதில்லை
யென்றே ஸ்ரீ தாயுமானாரும்

“தானந் தவந் தருமஞ் சந்ததமுஞ் செய்வாசிவ
ஞானந் தனையணைய நல்லோர் பராபரமே”

என்று கூறினார்.

இங்கு, நாம் உய்த்துணரவேண்டிய விஷயம் யாதெ
னின், நம்மைப் பலவாற்றாணும் துன்புறச் செய்வதும்
அத்துன்பினையகற்றி யின்புறச் செய்வதும் மனமேயாம்;
இந்த மனம் புலன்வழிப்பட்டு விஷயாகாரத்தையடைவ
தால் இது ‘மனப்பாறை’ யென்னும் பெயர் பெற்றுக்
‘குணங் குடி’ யின்றிக் கடினமாய்ப் போய் விட்டது;

மனோன்மணி பென்னும் பார்வதி தேவியார் பருவதராஜ புத்திரியென்றழைக்கப்படுவதுகொண்டு, கல்லான மனத்தின் கரைவான இரக்கசக்தியே அவ் வம்மையாரெனக் கண்டு, அம்மையாராகாமல், அம்மையாரின் தந்தையான பருவதராஜனுக்கிச் சார்த விருத்தியைவிட்டு, ராஜச தாமச குணமேலிட்டு—உண்மைக் குணம் குடி கொள்ளாமற்போன நிலையே கடினமாகும்; இந்தமனமேதான் ‘ஆகார புவன மின்பாகாரமாக’ என்னும் சிதம்பர ரகசியத்திரு வாக்குக்கு மேதுவாயிருந்தது. ஆதலின் தூலமானமனம் அதி சூக்ஷ்மத்தன்மை யடைவதற்கு முன் அதாவது பிருதிவியானது தனது பழமையான ஆகாச சொரூபத்தையடையுமுன் இாகி, நீர், அக்கினி, காற்று ரூபங்களாவதுபோல், இளகிய சொரூபமான இரக்கத்தன்மையடையவேண்டும்.

“எங்கேகிறுத்தினங்கிருக்கு மியல்பையுடைய நெஞ்சுடையோர்க் கிங்கோர் மயக்கங் களுமில்லை யிச்சையற்றந் நிலையாகி
னங்கே யாசா நெழுந்தருளி யதுநீ யெனவே யுரைத்தவுட
னங்கே சொரூபநா மெனவே யறுதியாகத் தோன்றியிடும்”

என்று ஸ்ரீ குமாரதேவர் திருவாய் மலர்ந்தருளிய பாவின் கருத்தையும் பற்றி நோக்கின், நம், முதாட்டியான ஒளவைப்பிராட்டியார் நமக்கு முதரையாக ஆதியிலோதிய அறஞ்செய விரும்பெனும் அமுத மொழியின் அன்பு விளங்கும். தருமத்தைச் செய்வதற்கு விருப்புற வேண்டுமென்று சொன்ன கருத்து, தருமஞ் செய்ய நீ சக்தியற்றவனாயிருந்தாலும் மனதிலாவது இரக்கமுடைய வனாயிருந்தால் தருமம் எதற்காகச் செய்யவேண்டியிருந்ததோ, அப்பலன் சித்திக்குமென்பதை நன்கு போதிக்க வில்லையா? “ஈகையரிதெனினு மின்சொலினு நல்கூர்த லோகோ கொடிது கொடிதம்மா” என்று சொன்ன மற்

ரோர் பெரியாரின் கருத்தையும் நாம் இங்கு கவனித்தல் வேண்டும். ஆகவே ஜீவர்களிடத்துக் கருணையாயிருப்ப தொன்றையே நமது முக்கிய குணமாகக் கொள்ளுவாம்.

மேலும், ஜீவ-காருண்யம் என்னுமிருபதங்களின் உண்மையை லக்ஷியமாக விசாரிக்கப் புதுவோமானால் அப் போது நாம் ஞானாதிகாரிகளாய் விடுவதில் யாதொரு ஆக்சேபமும் இல்லை; ஜீவகாருண்யமே தேய்வபக்தி என்னும் வாசகமும் அங்கு நன்கு விளங்கும். ஜீவன் என்பது அறியாமையிலும், காருண்யமென்பது அறிவிலு மடங்குகின்றபடியால் அறியாமைக்கு அறிவு பரிதாபங் கூறுவதாக முடியும்; ஆதலின் ஜீவகாருண்யமுள்ளவனை அறிஞனென்றும், அடக்கமுடையானென்றும் பெரியாரே பேசுகின்றனர்.

ஜீவகாருண்யம், ஈசரபக்தி, பாசவைராக்ஷியம், பிரம ஞானமென நான்கு முத்திமார்க்கங்களையும் வகுத்த ஆன்றோர் ஜீவகாருண்யத்தால் ஈசர பக்தியும், ஈசரபக்தி யால் பாசவைராக்ஷியமும், பாசவைராக்ஷியத்தால் பிரம ஞானமும், பிரமஞானத்தால் கைவல்யமும் பெறலாமென் பதை ஆங்காங்கு தெளிவாகவே கூறியுள்ளார். அவை களைச் சுருதியாகவைத்து, நாம் யுத்திசெய்து பார்க்கு மளவில், அறியாமையின் பரிதாபத்தை யறவே தெரிந்த அன்பான அறிவே ஜீவகாருண்யநிலை யென்றும், அந்த ஜீவகாருண்ய நிலையில் அறியாமையிலேயாதலால் கிஞ் சிஞ்ஞத்வமான ஜீவசுபாவத்தை வெறுத்து சர்வஞ்ஞத்வ மான ஈசரசுபாவத்தை விரும்பியிருத்தலே ஈசரபக்தி நிலையென்றும், அந்த ஈசரபக்தி நிலையில் சமஷ்டியான அகண்டாகாரத் தன்மை சித்திப்பதால் 'யானிங்கெத்தை யிச்சிப்பே'னென்னும் நிராசைநிலையானதே பாசவைராக் ஷியமென்றும், அந்தப் பாசவைராக்ஷிய நிலையில் நிச்சய

மாகவே தனக்கு வேறான இரண்டாம்வஸ்து வில்லையென்னும் பிரமான்ம விவேகந்தோன்றி நின்றலால் அதுவே பிரமஞானமென்றும் அதுவே தனிமையாதலால் கைவல்யமென்றுங் கண்டறியலாம். இன்னும், இதனையே ஸ்ரீ சற்குருசகாயத்தால் கிடைக்கப்பெற்ற அனுஷ்டான பலத்தாலும், அனுக்ரக சாமர்த்தியத்தாலும் அனுபவ பூர்வமாயறிவதுமுண்டு.

இதனால் ஜீவகாருண்யமென்பது “அஹிம்சாபரமோ தர்மா” என்றும் சுருதி வாக்கியத்துக்கிணங்க எவ்வுயிர்க்கும் ஹிம்சையுண்டாகாதிருக்கும்வண்ணம் நடந்துகொள்ளவேண்டியதைத் தவிர வேறன்றெனத் தெரியலாமேனும் நம்முடைய உணவுப்பொருள்களே ஜீவஹிம்சைக்கேதுவாயிருக்குமாயின் இதனைக்காட்டிலும் இழிந்த மதியெதுவாகும்? இதனாலன்றோ, ஒரு பெரியார் ‘வயிற்றுக்குண்பன வாயிரமிருக்கக்கண்டும் விடாதுயிர் வதைத்துத் தின்பவர் பாழ்மதம் அழியாதோ?’ என்றார்; மாமிச தாரிகளில் பலரும் நாங்கள் ஜீவஹிம்சை செய்கிறதேயில்லையென்று சொல்லுகிறார்கள். இது எத்தனை யறியாமையென்பதை யூகித்தால் விளங்காதா? மாமிசம் விற்போனே கொலைக்குற்றவாளியென்று தீர்மானித்து விடுமவர்களின் மந்தமதியென்னே! விற்போன் விற்பதற்கன்றோ கொலைபுரிகின்றான். விற்பது தின்பவர்க்கன்றி வேறொருவருக் கன்றென்பது வெளிப்படையல்லவா? ஆதலின், எப்பொழுதும் கொலைக்குக் காரணஸ்தனே குற்றவாளியாகிறான். கொலை செய்தவனுங் குற்றவாளிதானென்றாலும் காரணஸ்தனகப்பட்டபின் கொலை செய்தவன் தண்டனையடைந்து மீளுகிறான். காரணஸ்தனே அப்படி மீளுவதில்லை; அவன் கெதி அதோ கெதிதான். “தின்றபொருட்டாற் கொல்லா துலகெனின்யாரும் விலைப்

பொருட்டா லுன்றருவாரில்” என்னும் பொய்யாமொழிப் புலவர் வாக்கையுமுன்றி நோக்குவோமாக; வாஸ்தவத்தில், நாம் எந்தக் குற்றத்தைக் குற்றமென்று அறியமாட்டோமோ அந்தக் குற்றத்திற்குரிய தண்டனையினின்றும் ஒருநாளும் தப்புவதேயில்லை.

ஒரு ஜெயிலில் அடைபட்டிருந்த அழகிய வாலிபன் ஒருவனை, ஜெயில் பரிசோதகரொருவர் பரிதாபத்தோடு பார்த்து அவனுக்குப் புத்திமதி சொல்லும் பொருட்டு, ‘அப்பா! நீ பார்வைக்கு நல்லவனாகத் தோன்றுகிறாயே! நல்ல புத்தியுடனே நடந்து அக்கிரமமான காரியங்களைச் செய்யாது செளக்கியமாகவாழக்கூடாதா? இந்தப்பாழும் ஜெயிலில் வீணே அடைபட்டு, வருந்தும்படியான துன்மார்க்கத்தையேன் கற்றுக்கொண்டாய்?’ என்பது முதலான கேள்விகளைக்கேட்கத்தொடங்கினார்; வாலிபனே என்றால், அப்பெரியாரைப்பழித்து, ‘ஐயா நல்ல புத்திமதி சொல்லுகிறீர்களே! நான், எப்படித் தும்மாதிருக்க முடியும்’ என்றான்; அதற்குப்பெரியவர் ‘நானாவது யாராவது உன்னைத் தும்மாதிருக்கச் சொல்லவில்லையே!’ என்று சொல்ல ‘நான் தும்மினதற்குத்தானே! என்னை ஜெயிலிலடைத்தார்கள்’ என்றும் ‘இதற்குமுன், நான், எத்தனையோ பெரிய திருட்டுகளைபெல்லாம் ஆச்சரியப்படும்படியாக நடத்தியிருந்தும் அப்பொழுதெல்லாம் நான் தும்மவில்லையாதலால் என்னை யொருவரும் குற்றவாளியாக்கவில்லை’ பென்றும் ‘இந்த சம்பவத்தில் சகலமுமெடுத்துக்கொண்டு வீட்டைவிட்டுப் புறப்படும்போது தும்மல் வரவே அதனால் பிடித்து ஜெயிலில் வைத்தார்கள்’ என்றும் வாலிபன் பதிலளித்தான்; இந்த வாலிபனுக்கு ஜெயிலேதான் மோகஷ வீடு. அதுபோல் சாந்த விருத்தியை மாற்றக்கூடியதும் கோர மூட விருத்திகளுக்கேது

வுமான மாமிச உணவையுண்டு குணங்கெட்டுக் கொலைப் பழி பூணவேண்டாமென்று நமது நன்மையொன்றையே நாடிக்கூறும் பெரியாரைப் பழித்து, விற்பவர்களைக் காரணமாகக் காட்டுகின்ற நாம், எந்தநாளும் திருந்தவே மாட்டோம்; நாம், நாவுக் கடிமையா யிருக்கும் வரையுண்மையுணரப் போகிறதில்லை ; இது விஷயமாகப் பலரும் பலவிதமான கேள்விகளைக் கேட்டு வீணே கெடுகிறார்களென்பதை நினைக்கும்போதுதான் இது போன்ற சில புத்தகங்கள் நம் நாட்டுக்கு மிகவும் அவசியமானவை யென்று விளங்கும்.

இனி, உண்மையான ஜீவகாருண்யமுடையாரே ஞானாதிகாரிகளாவரென்பதைக் கீழ்க்கண்ட சரித்திரத்தால் நிரூபித்துக் காட்டுவாம்.

குருப்பிரமானந்தர்.

வேலூர் ஸ்ரீ குருப்பிரமானந்த ஸ்வாமிகள் ஸ்வாமி ஸ்ரீ ராமானந்தாவைச் சந்தித்தபின், கோனூர்ஸ்வாமியென்றும் அதற்குமுன் கறுப்பண்ணக்கோனூரென்றும் அழைக்கப்பட்டிருந்தார். ஸ்ரீசிவப்பிரகாச ஸ்வாமியவர்களுடைய தெரிசன லாபங்கிடைத்த பின்னரேதான் அவருக்கு ஸ்ரீ குருப்பிரமானந்தாவென்னுந் திருநாமம் கிடைக்கப்பெற்றது. கறுப்பண்ணக் கோனூருடைய தந்தையான கார்மேகக் கோனூர், கோனூர் ஸ்வாமியின் இளம்பிராயத்திலேயே, அதாவது ஐந்தாமாண்டில் அமரருலகடைந்தார். ஆதலின் கறுப்பண்ணன் தனது தாயும், பின், பட்டியுமான காமாஷியென்னும் கைம்பெண்சாதியால் வளர்க்கப்பெற்றுக் கழிசிறையாகி, மாமிசபோஜனமு மதுபானமு மிதமீறியுபயோகித்து வந்ததுமன்றிக் காமக்கண்ணனென்றொரு காரணப்பெயரும் பெற்றான். கறுப்பண்ணன் வருகிறுனென்றால் ஒவ்வொரு வீட்டின்

கதவும் தாளிடப்பட்டுவிடும்; சில சமயம் காமாக்ஷியே தாளிட்டுக் கொள்ளுவாளென்றால் இதனை வாசிக்கும் நேயர்களே கோனார் ஸ்வாமியின் பூர்வீக நடத்தையைப் பற்றித் தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம்; அதனை நினைக்க மனதும், எழுதக் கையும் நடுங்குகின்றன. பாவம்! கறுப் பண்ணனுக்கு பத்மாவதியென்னும் ஓர் அழகிய பதி விரதா சிரோமணி மனைவியாக வாய்க்கப்பெற்று, சார்தி முகூர்த்த நாட்டொடங்கி, யோர் பெண்மகவைச் சுமந்து பெற்று, சிலநாட்களுக்குள் 'புலையனுக்குப் பூமுடி தக்கா' தென்னும் பழமொழிக்கிணங்க விண்ணுலகேகி, மண்ணு லகாசையை மறந்தனர்; இப்பெண்குழந்தையின் பெயர் காளியம்மை. இதனைக் காமாக்ஷி வெகு அருமையாக வளர்த்து வந்தாள். காளியம்மை தக்க யுவதிபானபோது கறுப்பண்ணனுக்கு வயது முப்பது. காளியம்மையின் கண்கள் மிக்கப் பார்து நீண்டிருப்பது மாத்திரமன்றி, எப்போதும் தப்பாது காமாக்ஷிபாலிடப்பட்ட கரிய மைக் கோலங்கொண்டிருந்ததால் காமக்கண்ணன் காளி யம்மையைப் பத்மாவதியாக்கிவிட்டான்! இது ரகசியமா? இல்லை! உலகப்பிரசித்தம்! இந்தக் காளியம்மையை, யார்தான் மணம்புரிவார்? மணமின்றியே பிணமா னாள். கறுப்பண்ணனுக்கு முன்பாக யாரேனும் தருமம், ஒழுக்கம், ஞாயம், நீதி, நன்மை, ஜீவகாருண்யம், தெய்வம் என்று பேசி மீண்டவருவதில்லை ஒருநாள் பதினெட்டுத் திராம் பட்டைசாராயத்தையும், பாதி யாட்டுமாமிசபாகத் தையும் சாப்பிட்டுவிட்டு, தனது சினேகிதரிடத்தில் 'சும்மா ருசி பார்த்தேன்' என்றானும், இத்தனையும் இவ னது முப்பத்திரண்டாம் பிராயபரியந்தம் அதாவது ஸ்வாமி ஸ்ரீ ராமானந்தாவைச் சந்திக்கும்வரை நிராக்ஷே பனையாக நடைபெற்று வந்தன.

ஸ்வாமி ராமானந்தாவைக் காட்பாடி ராமசாமி முதலியாரென்றுதான் யாவருமழைப்பார்கள்; அவர் ஓர் இல்லற ஞானி; ஸ்ரீசிவப்பிரகாச ஸ்வாமியவர்களிடம் ஞானோபதேசம் பெற்றுப் பரிபூரணமடைந்து சாந்தமே ஒருருவாகி வந்தாற்போல் விளங்கியவர்; அவர் ஒரு தினம், மாலையில் பாலாற்றங்கரையில் தனியே தனது குருமூர்த்தி ஆக்ஞாபித்தவண்ணம் மனோநிக்ரகார்த்தமான அப்பியாசம் செய்துகொண்டிருக்கும்போது அவ் வழியே வந்த கறுப்பண்ணன் ராமசாமி முதலியாரைக் கண்டு அவருடைய நிஷ்டையைக் கலைத்துப் பலவாறு நிந்திக்கத் தொடங்கினான். முதலியார் சாந்தமூர்த்தி யானபடியால் வெகுளாது கறுப்பண்ணனுடைய அறியாமைக்கு மாத்திரம் இரங்கிச் சிரித்த முகத்துடனேயே 'ஐயா தாங்கள் என்னை நிந்திப்பதற்குக் காரணம் அறிய விரும்புகிறேன். தயவுசெய்து அதனைச் சொல்லிவிட்டு அப்பால் தங்களுடைய இஷ்டம்போல் நடந்துகொள்ள லாம்' என்றார்; கறுப்பண்ணன் அந்த வார்த்தைகளைக் கேட்டு அவைகளின் உருக்கத்தால் உள்ளேபரவசமடைந் தானென்றாலும் வெளியே 'நீ என்ன சாமியாரா? ஏன் வேஷம் போடுகிறாய்?' என்று பதஷ்டமாகக் கேட்டான். அதற்கு முதலியார் கறுப்பண்ணனைக் கெஞ்சி, கொஞ்ச நேரம் அமர்ந்து தன்னுடன் பேசவேண்டுமென்று கேட்டுக்கொண்டதன் மேல் கறுப்பண்ணனும் ஒருவாறு இசையவே கீழ்க்கண்டவண்ணம் ஓர் நீண்டசம்பாஷணை நடைபெற்றது.

சம்பாஷணை.

வினா விடை.

(ராம—ர்) ஐயா, தங்களுடைய பெயரென்ன?

(கறு—ன்) என் பெயர் கறுப்பண்ணன்.

(ராம—ர்) கறுப்பண்ண முதலியாரா? பிள்ளையா?

(கறு—ன்) இல்லை! இல்லை! கோனார்.

(ராம—ர்) அப்படியா! ஐயா, தாங்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவானுடைய குலமாயிற்றே! மேலும் தங்களுடைய பெயரும் அவருடைய பெயரேதான்! எப்படியென்றால், 'கிருஷ்ண' என்னும் வடமொழிப் பதத்துக்குத் தென் மொழியில் அதாவது தமிழில் 'கறுப்பு' என்று பெயர்; ஆகையால் தாங்களும் கிருஷ்ண பகவானே தான்! வேலூர் விருத்தாசலக் கோனாரைத் தெரியுமா?

(கறு—ன்) விருத்தாசலக்கோனார் குமாரத்தியைத் தான் நான் விவாகம் செய்திருந்தேன்.

(ராம—ர்) அட்டடா! நம்மள் கார்மேகக் கோனார் மகனா நீ?

(கறு—ன்) ஆமாம்; இப்போதுதான்ஸ்வாமி ஞாபகம் வருகிறது. உங்களைக் கூட எங்கள் மாமா வீட்டில் நான் பார்த்திருக்கிறேன்.

(ராம—ர்) சரி! சரி! சரி! எனக்குக்கூட ஞாபகம் வருகிறது; நல்லது தம்பி கறுப்பண்ண! உனக்கு என்ன அப்பா, ஆயிற்று வயது?

(கறு—ன்) எனக்குங்களா? நடக்கிறது 32.

(ராம—ர்) கார்மேகக்கோனாரே ஜோசியர்! அவர் பிள்ளையாகிய உனக்கு வயது சொல்லக்கூடவா தெரியாது! நல்லது கறுப்பண்ண, அதிருக்கட்டும், 'நீ' என்ன

சாமியாரா? ஏன் வேஷம் போடுகிறாய்? என்று கேட்டாயே! நான் என்ன சாமியார் வேஷமா போட்டிருக்கிறேன்?

(கறு—ன்) இல்லை ஸ்வாமி, நீங்கள் கோபித்துக் கொள்ளக்கூடாது; நான் யாரோ என்று தெரியாமல் கேட்டுவிட்டேன்.

(ராம—ர்) எனக்குக் கோபமில்லை கறுப்பனா, நீ உண்மையே கேட்டிருக்கும்போது எந்தப் பைத்தியக்காரனாவது கோபித்துக்கொள்ளுவானா? எனக்கு மாத்திரம் ஒரு சந்தேகம்! அதற்காகவல்லவோ கேட்கிறேன்.

(கறு—ன்) என்ன சந்தேகம்?

(ராம—ர்) வேறொன்றுமில்லை; உன்னுடைய கண்களில் யாதொரு கெடுதியுமில்லையே?

(கறு—ன்) அது வேறே வமவேணும் போலிருக்கிறது!

(ராம—ர்) அது இனிமேல் வரண்டாம்; இதற்கு முன் ஏதாவது வந்திருக்கிறதா? என்றல்லவோ கேட்கிறேன்! ஏனென்றால், நான் ஒருவேடமும் போட்டுக் கொள்ளாதிருந்தும் உனக்கு வேடம் போட்டிருப்பதாகத் தோற்றுவதற்காகத்தான்.

(கறு—ன்) வேஷமா? கால்மேல் கால்வைத்துக் கண்களை மூடிக்கொண்டு இந்தப்பூனையும் அந்தப் பாலைக் குடிக்குமா? என்று ஒன்றுந்தெரியாத உத்திராக்ஷப்பூனை போல் உட்கார்ந்திருந்தீர்களே! அதுகூடப் பொய்யா? அந்த வேஷம் நமக்கெல்லா மென்னத்துக்கு?

(ராம—ர்) அது பொய்யல்ல வாஸ்தவந்தான்; ஆனால் மெய்யாக நீ யாரைப்பார்த்திருக்கிறாய்.

(கறு—ன்) சுருளிமலையிலிருந்து ஒருபெரிய ஸ்வாமியார் வந்திருந்தார்; அவரைத்தான் பார்த்திருக்கிறேன்.

(ராம—ர்) சுருளி ஸ்வாமியார் மாதிரிதான் நானும் உட்கார்ந்திருந்தேனா?

(கறு—ன்) ஆம், அதேமாதிரிதான்.

(ராம—ர்) அப்படியானால் அவர்தான் வேஷம் போட்டாரென்று சொல்லக்கூடாதா?

(கறு—ன்) அவர் பெரிய ஸ்வாமியா ராயிற்றே!

(ராம—ர்) அவரைப் பெரிய ஸ்வாமியாரென்று நீ எப்படித் தெரிந்துகொண்டாய்?

(கறு—ன்) எல்லோரும் அப்படித்தானே சொன்னார்கள்!

(ராம—ர்) அந்த மர்மத்தைத்தான் இப்பொழுது நீ தெரிந்துகொள்ளப்போகிறாய்; கண்ணைமுடி யுட்கார்ந்து செய்கின்ற காரியம் என்ன வென்று நீ தெரிந்து கொண்டாயானால், எது வேஷம் என்று நீயே தெரிந்து கொள்ளுவாய்.

(கறு—ன்) கண்ணைமுடி யுட்கார்ந்துகொண்டிருப்பதைவிடச் செய்யவேண்டியது வேறென்ன?

(ராம—ர்) அதுதானே சத்தியம்! அதைப் பார்த்தல்லவோ அப்படியில்லாததை வேஷமென்று சொல்ல வேண்டும்.

(கறு—ன்) அதெல்லாம் நானெப்படித் தெரிந்து கொள்ளமுடியும்?

(ராம—ர்) தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய காலம் வந்து விட்டதினாலேதான் தெய்வம் இப்படிக்கூட்டிவைத்திருக்கிறது; நீ மாத்திரம் அவசரப்படாமல் சற்று சாவதானமாயிருக்கவேண்டும்.

(கறு—ன்) இல்லை ஸ்வாமி, நான் அவசரப்படவே மாட்டேன்; எனக்குத்தான் வேலையென்ன?

(ராம—ர்) நல்லது, நீ சத்தியமே பேசவேண்டும் தெரியுமா?

(கறு—ன்) சத்தியமென்றால் சத்தியந்தான்; பொய்யென்றால் பொய்தான்; சத்தியமே பேசுகிறேன் சொல்லுங்கள்.

(ராம—ர்) நீ மாமிச பக்ஷணி தானே?

(கறு—ன்) ஆகேஷ்பணையென்ன ஸ்வாமி? அதே தான்.

(ராம—ர்) சிறிதுகாலம், உன்னால் அதைத் தள்ளி வைக்க முடியாதா?

(கறு—ன்) வேணுமென்றால் வேணும், வேண்டாமென்றால் வேண்டாம்; ஆனால் அனாவசியமாக அப்படியேன் தள்ளிவைக்கவேண்டும்?

(ராம—ர்) அனாவசியமானால் வேண்டாம், அவசியமாயிருந்தால் தள்ளிவைக்கக் கூடுமல்லவா?

(கறு—ன்) அவசியத்தைத் தெரிவித்தால், தள்ளி வைக்கத் தயாராயிருக்கிறேன்.

(ராம—ர்)

“கலையெலா முணர்ந்தா னேனுங் கரிசறத் தெளிந்தானேனு

மலையென வுயர்ந்தா னேனு மனமய லகன்றா னேனு
முல்கேலாம் புகழ்ப் பல்லோர்க் குதவிய கைய னேனு

மிலகிய விரக்க மின்றே லெழுநா கடைவ னன்றே” என்றும்

“இத்திற னருள்கைப் பற்றி யுயிர்க்கெலா மிதத்தைச் செய்க

சத்திய விரக்க மின்றேன் முத்திபைச் சாரா னாகும்

பத்தியால் யோகஞ் சாரும் யோகத்தால் பரம ஞானஞ்

சித்தியா மிதற்கா தாரஞ் சீலகா ருண்ய மன்றே” என்றும்

ஸ்ரீசிவஞான வள்ளலார் திருவாய்மலர்ந்தருளியிருப்பது போல் அனுபவத்திலும நாம் ஒப்பக்காண்கின்றபடியால்

மாணுடரெவர்க்கும் ஜீவகாருண்யமே இன்றியமையாத தெனக்கொண்டு, அதற்காக, எப்படி ஓராண்பிள்ளை ஆணுடைதரித்துக்கொண்டு, தன்னையாண்பிள்ளையென்று காட்டிக்கொள்ளவேண்டியது அவசியமோ, அப்படி ஜீவ காருண்யமுள்ளவர்கள் ஜீவகாருண்பச் செயலான புலான் மறுத்தலைக் கைக்கொண்டு விளங்கவேண்டும். இல்லையேல், ஒரு பெண், தன்னை ஆண்பிள்ளையென்று சொல்லிக் கொண்டால் அது எத்தனை தூரம் நம்பத்தகுமோ, அத்தனை தூரம் இதுவும் நம்பத்தகும்! என்ன? ஏதாவது புலப்படுகிறதா?

(கறு—ன்) புலப்படாமலென்ன? காது செவிடில் லையே! ஏன் ஸ்வாமியே! ஆண்பிள்ளையானவன் பெண்ணுடை தரித்திருந்தால் ஆண்பிள்ளை யாகமாட்டானோ?

(ராம—ர்) கறுப்பனா! நீ நல்ல யுக்தியாகத்தான் பேசுகிறாய்! ஆனால் ஒரு காரியம்; எப்பொழுதும் உபமா னத்தின்மேல் ஏறிக்கொள்ளக்கூடாது.

“ஹைகமுளதேற் சிறுவருரையுங் கொள்க

ஒழிந்த தயனுரைசெயினுந் திரணமொப்ப

ஏகவிவாய் ஞானமெளிது தேர்ன்ற

வியம்புமுவ மானமெலா மேகதேச

மாகநினைவா யுருவ மற்றஞான

மாகார மாமுஹமைக் கண்டாதென்னு

முகரனு பவமற்ற விகற்பத்தாலே

மொழிகுதர்க்க மறிவழிக்கு முரலவேண்டா” என்று

ஸ்ரீவதிஷ்ட பகவான் ஸ்ரீராமருக்கு ஞானோபதேசம் செய்யமுன் ஞானாதிகாரியின் சிரவணகால நடத்தையை விளக்கிக் காட்டியுள்ளார்; அதாவது தெரிபாதுள்ள சூக்ஷ்மமான ஞானத்தை யெளிதாகத் தெரிவித்தற் பொருட்டுத் தூலமாகக் கூறுகின்ற உபமான மனைத்தை

யும் ஏகதேசமாகக் கொள்ளவேண்டும்; எப்படியென்றால் பால் எப்படியென்ற கேள்விக்குக் கொக்குப்போலென்று பதில் கிடைத்தது; அப்பால் கொக்கு எப்படியிருக்கும் என்று கேட்டு, விபரீதபுத்தியடைந்த குருடன் கதை பேரலாய்விடாமல், சொல்பவனும் (குருவும்) கேட்பவனும் (சீடனும்) ஜாக்கிரதையா யிருக்கவேண்டும்; மேற் சொன்ன குருடன் கதையில் கொக்கு உபமானமாக மாட்டாது; ஏனென்றால் குருடன் கொக்கைத் தெரிந்து கொண்டிருக்கமுடியாது; மேலும், உபமானத்துக்கோர் உபமானந் தேடவுங் கூடாது; இது குருளின் குற்றம்; பாலைப்பற்றிக் கேட்ட கேள்வியும் கிரகிக்கவந்த பதிலும் பாவினது நிறத்தையே லக்ஷியமாகக் கொண்டிருந்ததால் கொக்கு லக்ஷணத்தைக் கையை வளைத்துக் காட்டியதால் தெரிந்துகொண்டதாக பாவனைசெய்த குருடன், நிறத்தையே லக்ஷியம்செய்யாது விட்டுவிட்டபடியால் அது சீடன் குற்றம்; தேவதத்தனுடைய கிரகத்தைக் காட்டுவதற்காக அக்கிரகத்தி னொருபால் அப்போதிருந்த காக மொன்றைச் சுட்டிக்காட்டியபின் காகத்தை நன்றாயறிந் தேனென்றும், அதன் கால் விரல்களின் அமைப்பே அமைப்பென்றும், ஆனால் கிரகத்தை யறியேனென்றும், கேட்டவன் சொல்லுவானானால், அவன் புத்தியை யென்னென்றுரைப்பது? கிரகத்துக்கும் காகத்துக்கும் உள்ள தூரமென்ன? கிரகத்தை யறிந்துகொள்ள வேண்டுமென்னும் ஆவல் மிகுதியுங்கொண்டவனா யிருப்பின் அவன் காகத்தைக் காட்டிய நிமிஷத்திலேயே கிரகத்தை யறிந்திருப்பான்ல்லவா? காகத்தின் விரல்களில் முதற்கொண்டு ஞாபகத்தைச் செலுத்தி, அப்போதே பிரத்யக்ஷமாக யிருந்த கிரகத்தை ஞாபகப்படுத்திக்கொள்ளாமற்போனவனிடமுள்ள குற்றமெல்லாம் தேவதத்தனது கிரகத்தை

யறியவேண்டுமென்னும் விருப்பமின்மையேயாகும். ஆதலால் நாம் கூறிய திருஷ்டாந்தத்தில், அதாவது, 'ஓராண்பிள்ளை, ஆணுடை தரித்துத் தன்னை யாண்பிள்ளை என்று காட்டிக்கொள்ளவேண்டியது' என்னும் விஷயத்தைச் சந்தேகமற நீ தெரிந்திருக்கிறாய்; பெண்ணுடை தரித்தாலும் அவன் ஆண்பிள்ளைதானென்பது முதலான நிச்சயம் உனக்கேற்பட்டிருப்பது போல் எனக்கும் ஏற்பட்டுத் தான் உனக்குத் தெரிந்த திருஷ்டாந்தத்தைப் பிரயோகித்தேன். ஆனால், நீயோ! உன்னுடைய சாதாரிய புத்தியைக் காட்டுவதிலேயே கண்ணுயிருக்கிறாய்! நல்லது, கறுப்பணை! பெண்ணுடைதரித்தாலும் ஆண்பிள்ளை ஆண்பிள்ளைதான் என்னும் யுக்தி பொருத்தமாயிருப்பினும் ஆண்பிள்ளை தரிக்கவேண்டியது ஆணுடையா? பெண்ணுடையா? என்று விசாரித்தால் யாவரும் அனுபவமாக ஆணுடை தரித்திருப்பதாகவே தோன்றுவது கொண்டு மேற்சொன்ன வீண்யுக்தியானது கூத்தாடிப் புத்தியை யுடையார்க்கே தோன்றுவதன்றி விவேகிகட்குத் தோன்றாதெனக் கண்டு தாஷ்டாந்தத்தினிடமாகப் புலான் மறுத்தல் கொள்ளாதிருப்பினும் 'நான் ஜீவகாருண்ய முள்ளவனே' என்னும் வீண் யுக்திக் கிடங்கொடாது, புலான் மறுத்தலைக் கைக்கொண்டு விளங்குவதே ஜீவகாருண்யத்தின் தூல அடையாளமென்பதை மனதிற்பதிப்பாயாகு.

(கறு—ன்) இப்படி யாராவது எனக்குத் தெரியும் படி போதித்திருந்தால் நான் இந்தப் பாழாய்ப்போன மாமிசத்தைத் தொடுவேனா? ஆனால் இத்தனைநாள் பழகிவிட்டு, இன்று புதிதாக விடுவதென்றால் அதுவும் சமாதானமில்லை; நான் கேட்டாலும், என் நாவல்லவோ சொன்னபடி கேட்க மாட்டேனென்கிறது. அது தவிர

கையிலே பணமில்லாத காரணத்தால் இந்த ஒரு வாரமாக நான் அதைத் தள்ளிவைத்ததே உடம்பை இளைக்கச் செய்துவிட்டது; அப்படியிருக்க எப்பொழுதும் விட்டுவிடுவதாயிருந்தால் என்ன நேருமோ? இத்தனை கஷ்டந்தானென்ன! இதற்குத்தான் 'அகப்பட்ட பெண்ணுடையை யுதித்திக்கொண்டிருப்பதில், யாரும் நம்மை ஆண்பிள்ளை யென்று சொல்லாமற் போனால் போகட்டுமே' என்று சொல்லுகிறேன்.

(ராம—ர்) தம்பி! கருப்பனா, உனக்கு நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன். வீணான யுக்திகளை யெல்லாம் விட்டுவிடு. ஆண்பிள்ளை யென்று மற்றவர்கள் சொல்லும் பொருட்டா நாம் ஆணுடை தரித்திருக்கிறோம்? இல்லை; ஆனால் அப்படித் தரித்திருப்பது கொண்டதான் பெரும்பாலும் தீர்மானிக்க நேருகிறது; என்றாலும், நாம் ஆண்பிள்ளை யென்று நமக்குத் தீர்மான முண்டாகத்தான் அவ்வுடையை நாடுகிறோம்; தெரிகிறதா?

(கறு—ன்) தெரிகிறது ஸ்வாமி! அப்படியானால் நாம் ஆண்பிள்ளைகளல்லவா?

(ராம—ர்) அப்படிக்கேள்! அதுவல்லவோகேள்வி! நல்லது, கருப்பனா! நீ ஆண்பிள்ளையா? ஆண்பிள்ளை நீயா?

(கறு—ன்) இது என்ன கேள்வி? கேள்வியே விளங்காவிட்டால் பதிலெங்கே யுண்டாகும்?

(ராம—ர்) விளங்கும்படி சொல்லுகிறேன் கவனிப்பாய். அவசரப்படாதே; நீயும் ஆண்பிள்ளையும் ஒரு பொருளா? இரண்டு பொருள்களா?

(கறு—ன்) நானே ஆண்பிள்ளையானதால் ஒரே பொருள்தான்.

(ராம—ர்) நீ யெப்பொழுதும் ஆண்பிள்ளையென்று சொல்லுவாயா?

(கறு—ன்) ஆம். எப்பொழுதும் ஆண்பிள்ளைதான்.

(ராம—ர்) நன்றாகத் தூங்கும்போது கூட நீ ஆண்பிள்ளைதானே?

(கறு—ன்) ஆண்பிள்ளையல்லாமல் வேறே யார்?

(ராம—ர்) இல்லை; ஆண்பிள்ளை யென்று அப்போது தெரிந்துகொண்டிருக்கிறாயா என்று கேட்கிறேன்.

(கறு—ன்) தெரிந்துகொண்டிருக்க வில்லையானால் பெண்பிள்ளை யாய்விடுவேனே?

(ராம—ர்) அதுதான் கூடாது; நான் பெண்பிள்ளையைப் பற்றி யேதாவது பிரஸ்தாபித்தேனே? ஆண்பிள்ளை யில்லையென்றால் பெண்பிள்ளை யென்று யுத்தி செய்து கொண்டு பேசுவது தப்பு; தூக்கத்தில் ஆண்பிள்ளையென்று தெரிந்து கொள்வதற்கில்லை பென்பதை இப்போது ஒப்புக்கொள்ளுகிறாயல்லவா?

(கறு—ன்) ஆம்; ஒப்புக்கொள்ளுகிறேன்; அப்படித்தெரிந்துகொள்ளாத நிலைக்குத்தான் தூக்கமென்று பெயர் போலிருக்கிறது; இல்லையா ஸ்வாமி?

(ராம—ர்) ஆம்அதுதான்; அப்படியானால் தூங்குவது ஆண்பிள்ளையா? நீயா?

(கறு—ன்) ஆண்பிள்ளைதான் தெரியவில்லையே! நானேதான் தூங்கவேண்டும்.

(ராம—ர்) அடபைத்தியமே! இப்பொழுதுதானே, தெரிந்து கொள்ளாத நிலையே தூக்கமென்று தெரிவித்தாய்; அதற்குள்ளாக புத்தி மாறிப்போய்விட்டதா? உன்கருத்தின்படி ஆண்பிள்ளைதான் தூங்க வேண்டும்; நீ தூங்குகிறவனல்ல.

(கறு—ன்) அப்படியானால் நான்வேறு, ஆண்பிள்ளை வேறு?

(ராம—ர்) அப்படியுமில்லை; ஒருகாலத்தில் நீ ஆண்பிள்ளையென்று நினைத்துக்கொள்ளுகிறாய் ; ஆனபடியால் ஆண்பிள்ளை யென்பது உன்னுடைய நினைவைத் தவிர வேறல்ல; நீ எப்போது மிருந்துகொண்டிருக்கிறாய்.

(கறு—ன்) அப்படியானால், நான் யாரென்று எனக்குத் தெரியவேண்டாமோ?

(ராம—ர்) ஆகா! தெரியவேண்டியது தான். அதற்காகத்தானே இத்தனை சம்பாஷணையும். நல்லது கறுப்பணை, ஒருமுழுக்கில் மண்ணெடுத்தவிடமுடியாது; மறுசமயம் நேரும்போது இதைப்பற்றிப்பேசி முடிவுசெய்து கொள்ளலாம்; அகாலமாய்விட்டபடியால் நான் சென்று வருகிறேன்.

(கறு—ன்) ஸ்வாமி! என்ன? திடீரென்று நல்ல சமயத்தில் கைவிட்டுவிட்டார்கள்; இந்த இடத்தைவிட்டு எந்நேரமானாலும் எழுந்திருப்பதில்லையென்றல்லவோ தீர்மானித்திருந்தேன்! போகட்டும்! தங்களைக் காட்பாடியில் நானைக் காலை மறுபடியும் தெரிசித்துக்கொள்ளுகிறேன்.

(ராம—ர்) எனக்கொன்றும் ஆசைப்பனையில்லை ; ஆனால் காலை 6 மணிமுதல் 10 மணி வரை தான் சாவகாசமுண்டு.

(கறு—ன்) நல்லது, ஸ்வாமி! நமஸ்காரம்; போய் வருகிறேன்.

(ராம—ர்) உனக்கு சர்வ மங்களமு முண்டாகக் கடவது.

இந்த விதமாக இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்து பிரிந்துபோய் மறுதினம் காலை 6 மணிக்குக் காட்பாடியி

லுள்ள ஸ்ரீ ராமானந்தஸ்வாமியவர்களின்கிரகத்தில் மறு படியும் ஒன்று கூடிக் கீழ்க் கண்டபடி சம்பாஷிக்கத் தொடங்கினார்கள்.

(ராம—ர்) என்ன? கறுப்பணு! நாம் நேற்றுஎங்கே நிறுத்தினோம்? ஞாபகமிருக்கிறதா?

(கறு—ன்) ஆகா! ஞாபகமிருக்கிறது. நான் யார்? என்று தெரிவிக்கவேண்டும்.

(ராம—ர்) நேற்றுக் கூறியவைகள் நன்றாக ஞாபகத் துக்கு வரட்டும்! ஆண்பிள்ளை யென்பது உன்னுடைய நினைவென்றும், நீ எப்பொழுது மிருந்துகொண்டிருக்கிறாயென்றும் முடிவுசெய்தோமல்லவா? இனி நீயாரென்று சொல்லமுடியுமா?

(கறு—ன்) அதுதானே என்னுடைய கேள்வியும்!

(ராம—ர்) ஆம், அதுதான் உன்னுடைய கேள்வி; ஆனால் நான், ஒரு பதிலை யெதிர்பார்த்துக் கொண்டு உன்னையே திருப்பிக் கேட்கிறேன்.

(கறு—ன்) நான் யார் என்று எனக்கே தெரியாதாகையால் நான் அதைச் சொல்ல முடியாதுதான்; இதுதானே ஸ்வாமி தாங்கள் எதிர்பார்த்த பதில்?

(ராம—ர்) ஆம்; நீ நல்ல விவேகியே; எவனொருவன் எது வொன்றைத் தெரியாதிருந்தும் தெரிந்தவன் போல் பாசாங்கு செய்கிறானே அவனுக்கு உண்மை விளங்க மாட்டாது. நல்லது; கறுப்பணு! உன்னை யாரென்று தெரிந்துகொள்வதற்கு நீ இதுவரை என்ன முயற்சி செய்திருக்கிறாய்?

(கறு—ன்) இப்பொழுதுதானே எனக்குத் தன்க ளுடைய கிருபையால் என்னைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்று புத்தியில் பட்டிருக்கிறது; அப்படியிருக்க நான் எப்படி முயற்சி செய்திருக்கக் கூடும்?

(ராம—ர்) நாம், நேற்று உபமான விஷயமாகப் பேசிவரும்போது 'எவன் எதைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவனோ, அவன் அதில் அதிகப்பிரியம் வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம்' என்னும் கருத்தை வெளியிட்டோமல்லவா? அத்துடன் 'மெய்வருத்தம் பாரார், பசினோக்கார், கண்டுஞ்சார், எவ்வெவர் தீமையு மேற்கொள்ளார், செவ்வி அருமையும் பாரார், அவமதிப்புந் கொள்ளார்—கருமமே கண்ணுயினார்' என்னும் ஸ்ரீகுமரகுருபர ஸ்வாமியவர்களின் பாசுரக் கருத்தையும் ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்.

(கறு—ன்) அது எனக்குப் பள்ளிக்கூடத்திலேயே பாடமாயிருக்கிறது ஸ்வாமி!

(ராம—ர்) நான் சொன்னது பாடலை யல்ல, அதன் கருத்தை; காரியசித்தி பெறவேண்டுமென்னும் விருப்பமுடையவர்களுடைய லக்ஷணம் அப்பாடலில் எத்தனை நேரத்தியாய் விளங்குகிறது பார்! அதுபோலுள்ள லக்ஷணமாவது நீ யடையவேண்டாமா?

(கறு—ன்) அடையத்தான் வேண்டுமென்று தெரிகிறது; அதற்காக நான் செய்துகொள்வதென்ன? பன்னிரண்டு வருஷம் காத்திருக்கவேண்டுமென்று சொல்லப் போகிறீர்களோ?

(ராம—ர்) இந்த யுக்திதானே வேண்டாமென்று முன்னமே தெரிவித்திருக்கிறேன்; அவசரமும் வேண்டாம். ஒரு சிறு குழந்தையானது மற்றொரு குழந்தைவைத்திருக்கும் பதார்த்தத்தை நோக்கிய அந்த நிமிஷமுதற்கொண்டு அதை யடையும்வரை எத்தனை யொட்டாரங் கட்டுகிறது? அந்தப் பதார்த்தத்தில் பிரியமுண்டாவதற்குப் பிடித்த கால அளவு பன்னிரண்டு வருஷமா? இல்லையே. முழுக்ஷு லக்ஷணமு மப்படித்தானே ?

(கறு—ன்) முழுக்கூடா என்றால் என்ன ஸ்வாமி ?

(ராம—ர்) ஞானாதிகாரி யாரோ அவனுக்கு முழுக்கூடா என்று பெயர்; மோகூடம் அதாவது வீட்டையடைவதற்கு அவதிபரியந்தமுள்ள இச்சையோடு கூடினவனென்று தாத்தபரியம்.

(கறு—ன்) கண்ணாமூடிக் காட்டில் விட்டதுபோலிருக்கிறதேயொழிய ஒன்றும் விளங்கவில்லை ஸ்வாமி ! பாலுக் குபமானம் கேட்ட குருடனுக்குக் கொக்கைச் சொன்னதுபோல் முழுக்கூடா என்றால் என்னவென்று கேட்ட எனக்கு ஞானாதிகாரியென்றும் மோகூடமென்றும் வீடென்றும் அவதிபரியந்தமுள்ள இச்சையுள்ளவனென்றும் எனக்கு விளங்காததையே எடுத்துச்சொல்லுகிறீர்கள் ! தபவுசெய்து கோபித்துக்கொள்ளக்கூடாது ; தெரியாமல் கேட்கிறேன்.

(ராம—ர்) (சற்றுபுன்கிரிப்பாகச்சிரித்துக்கொண்டு) நல்லது, கறுப்பணு ! நாம் உபமானமாக ஒன்றுஞ் சொல்லவில்லை; பாவை தெரியாத தோஷத்தால் நீ மயங்குகிறாய் ! பயப்படாதே ! நாமே சில சமயங்களில் பொருட்படுத்திக் காட்டுவோம் ; என்றாலும் இது விஷயமாக எடுத்து முடித்திருக்கிற ஒரு சிறு நூலையாவது நாம் சொல்வதற்காதாரமாக நீ பார்த்து வரவேண்டும்.

இதோ பார் ! நம்மிடமுள்ள 'தோசாரத்தாலாட்டு' என்னும் ஒரு அணுவிலேயுள்ள சிறு புத்தகத்தைக் கைவிடாமல் வைத்துக்கொண்டு தினம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகப் பாடங்கேட்டுப் பாராயணஞ்செய்து வருவாயாக (என்று சொல்லித் தானே பெழுந்து அப்புத்தகத்தை யெடுத்துக் கறுப்பண்ணன் கையில் கொடுத்தார். அவன் அதனை வாங்கிக் கண்களிலொற்றி, அது சற்று நனைந்து விட்டதற்காக மனம் வருந்தினான் ; அக்குறிப்பை

யுணர்ந்த சாமானந்த ஸ்வாமிகள் இவையெல்லாம் நாம் எதிர் பார்த்த லக்ஷணங்களை என்று சமாதானங்கூறி மேலே பேசத்தொடங்கினார்)

(ராம—ர்) நூலை யாதரவாக வைத்துக்கொண்டு செய்யும் வேலைகளெப்படி யொழுங்காயிருக்குமோ அப்படி இந்த நூலை யாதரவாக வைத்துக்கொண்டால் உன்னையறியும் வேலையும் ஒழுங்காகவே முடியும்; இவைகளெல்லாம் மனதிற்பதியட்டும்! என்ன? கறுப்பணு, தெரிகிறதா?

(கறு—ன்) தெரிகிறது ஸ்வாமி! ஞானாதிகாரியென்றீர்களே அது யார்?

(ராம—ர்) இங்குதான் வெகு ஜாக்கரையுடன் கவனிக்கவேண்டும்; ‘ஞானம்’ அதாவது அறிவை அறியக்கூடியவனெவனோ அவன்தான் ஞானாதிகாரி யென்றழைக்கப்படுவன். அறிவு என்றால்,

“இயலறிவ திசையறிவ தினமறிவ துனவாம்
அயலறிவ தறிவதல அறிவறிவ தறிவே” என்றும்
“மெய்மையறிவல்ல தமிழ்வே றறிவதெல்லாம்—
தம்மை யறியும் மறிவதே யறிவுதானே”

என்றும் ஸ்ரீதத்துவராய ஸ்வாமிகள் சசிவர்ணபோதத்திற் கூறியுள்ள பிரகாரம் அந்நியத்தை யறியாது தன்னையறிவதாம்; ஆதலால் தன்னையறியத் தரமுள்ளவனே ஞானாதிகாரியாவன்.

(கறு—ன்) மோகூடம் என்றாலென்ன?

(ராம—ர்) மோகூடம் என்பது சமஸ்கிருத பதம்; தமிழில் அதற்கு வீடு என்றுபெயர்; அது விடுகின்ற காரணத்தால் வீடு என்று சொல்லப்பட்டது; சுடுவது சூடு, படுவது பாடு, கெடுவது கேடு, இடுவது ஈடு, அதுபோல் விடுவது வீடு என்றாயிற்று; இங்கு எதை விடுவதென்னில்

பந்தம் அல்லது துக்க மென்றாகும்; இந்தக் கேள்விகளுக்கெல்லாம் இப்போது அவசர மில்லை. இதுபோன்ற பலகேள்விகளைக் கேட்டு, சிரவண காலத்தை விரயஞ்செய்வதைக் காட்டிலும் ஸ்ரீ வேதார்த சூடாமணி முதலிய கிரந்தங்களிலொன்றை ஒழிந்த காலங்களில் மேலாக வாசித்துக் கொண்டுவந்தால் அநேக பரிபாஷைகள் விளங்கிவிடும்; இங்கு முக்கியமாகவும் முதன்மையாகவும் ஜீவகாருண்யத்தையும் அதன் மூலமாக அனுபந்த சதுஷ்டயம், சாதன சதுஷ்டய மென்னுமிருநான்கையும் நன்றாகத் தெரிந்துகொள்ளும்படி சொல்வதே நமது நோக்கமாகும். ஆகையினாலேதான் ஆரம்பத்தில் ஜீவகாருண்ய அடையாளத்தைக் கைப்பற்றும்படி தெரிவித்தோம்; எப்படி வார்த்தை மூத்திர மலாதிகளில் ஒருவருக்கும் பிரிய மேற்படுவதில்லையோ? அப்படி மாமிசத்திலும் அப்பிரியம் ஏற்பட்டுவிட்டால் உன்னை யார் கட்டாயப் படுத்தினாலும் நீயே விட்டுவிடுவாய், அதற்கு முன் விடுவதாகச் சொன்னாலும் சரியென்று கூட நாம் ஆமோதிப்பதற்கில்லை! நாம் விசாரிக்கச் சொல்லுவதெல்லாம் விடச் சொல்லுகிறதாகவே அநேகர் தீர்மானித்துக் கொண்டு நம்மிடம் நெருங்கிவர பயப்படுகிறார்கள். நீயும் அவ்வாறு பயந்துகொள்ள வேண்டாம் எனதையும் நன்றாக விசாரிக்க வேண்டும்; தெரிகிறதா?

(கறு—ன்) தெரிகிறது ஸ்வாமி, எப்படி விசாரிக்கச் சொல்லுகிறீர்கள்?

(ராம—ர்) சரி. சொல்லுகிறேன்; நீ யாருடைய ஆலோசனையின்பேரில் மாமிசம் புசிக்கத் துணிந்தாய்?

(கறு—ன்) வழக்கமாக, நாங்கள் சாப்பிட்டுக் கொண்டு வருகிறோமே யல்லாமல் இன்று புதிதாக ஆரம்பித்த விஷயமல்ல.

(ராம—ர்) அப்படியானால், இது நல்லது, இது கெட்டது என்று தெரிந்துகொள்ளக்கூடிய அறிவு வந்த பின் இந்த வழக்க மேற்பட்டதா? அல்லது, அதற்கு முன்னதாகவா?

(கறு—ன்) எனக்கு விபரம் தெரிவதற்கு முன்னிருந்தேதான் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

(ராம—ர்) ஆகையினால், நீயும் அறிந்து சேர்த்துக் கொள்ளவில்லை; வேறு யாரும் உனக்கு அறிவித்து, அதன்மூலமாகவும் சேர்த்துக்கொள்ளவில்லை; அல்லவா?

(கறு—ன்) ஆம், அப்படித்தான்.

(ராம—ர்) சேர்த்துக்கொள்வது உசிதமென்று நீ ஏதேனும் சமாதானம் சொல்லவருவாயானால் அது உன்னால் விடமுடியாதபடி யுண்ணைப்பற்றி யிருப்பதுகொண்டு நீ, பின்னால் யோசித்துச் சொன்னதாக முடியுமேயன்றி உண்மையாகமாட்டாது; அது நிற்க

—சோழிருக்கச்

செத்த பிணமருந்துந் தீயவரு மாணவக
மத்திபர்க ளென்றே மதி' என்ற

சிவஞான வள்ளலாருடைய திருவாக்கின்படி, உயிர்போனால் எப்பிராணியும் பிணமாய் விடுமென்று தெரிந்திருந்தும், அப் பிணத்தையே நாவில் வைத்துப் புசிப்பது அறிவா? அறியாமைபா? ஐயோ! என்ன மதியினம்? ஒரு சிறு குழந்தை, உயிர் துறப்பினும் அச்சிறு பிணத்தை வீட்டில் வைத்துக்கொண்டு வேறு எவ்வித உணவையும் புசிப்பதற்குச் சற்றும் ஒவ்வா மனத்தினரான நம்மவர்களே! உயிர்நீத்த மற்றோர்பிராணியின்சரீரத்தை அதாவது, பிணத்தை, மசாலில் மயங்கி, யுண்ணத்துணிந்தார்களென்றால் இது விஷயமாக வேறு யாருக்கு யார்தான் போதிக்கமுடியும்? ஆனால் சாப்பிடச் சாப்பிட

அத்தனை பிரியமாக, வயிறு நிரம்பியதுகூடத் தெரியாமல், பக்காவில் முக்கால்படியரிசிச்சாதத்தை விழுங்கி விடுவதற்கனுசூலமான பதார்த்தமாயிற்றே என்று சிலர் வாயுறிப்பேசுகின்றனர்; எதனிடத்தில் அபிமானம் அதிகமோ அதனிடத்தில் எத்தனை குற்றமிருந்தபோதிலும் புத்திக்குப் புலப்படமாட்டாது; திருஷ்டாந்தமாக ஒரு சிறு கதை சொல்லுகிறேன்:—

காஞ்சீபுரத்தில், காமாக்ஷி முதலியா ரென்றோர் பிரபு இருந்தார்; அவருக்கு உன்னைப்போலவே கறுப்பண்ணன் என்ற ஒரு பிள்ளைபிறந்து, அவன், தந்தை சொற்களோது தறுதலையாய்த்திரிந்து, தேனியென்னும் ஒரு தாசியின் வலையிற் சிக்குண்டு, அவளைத் தனது குடும்ப பத்தினிபோல் வீட்டோடு வைத்து தான் கெட்டது மல்லாமல் தந்தை முதலிய குடும்பத்தாருக்கும் இழிபெயர் வாங்கிவைத்து வருநாளில், ஒருநாள், கறுப்பண்ணன் தனது தோழர்களோடுகூடி, சென்னைக்கு, ஜனவரிப் பண்டிகைக்காகச் சென்றிருந்தான். அது சமயம் வீட்டோடிருந்த தேனிக்கு வைசூரி வார்த்துக் கறுப்பண்ணன் வருமன் அவள் பிணமானான். அது தெரிந்த காமாக்ஷி முதலியார், அப்பிணத்தை ஓரிருட்டறையில் நிர்வாணமாக நாலும்படி இரண்டினாள் போட்டுவைத்திருந்து, குமாரன் வந்தமேல், 'அப்பா, உன்னுடைய ஆசைநாயகியைப் போய்ப்பார்த்துவா' என்று உபசாரம்பேசி, யிடத்தையுங் காட்டினார். தேனி அழகுள்ளவளானாலும், அம்மைவார்த்த புள்ளிகள் அதிநெருக்கமாக முகத்தை விகாரப்படுத்தியதோடு அவளைப்பிணமுமாக்கி விட்டபடியால் அவள் சரீரத்துவாரங்களில் ஈ யெறும்பு முதலியவைகள் மொய்த்து அங்கக் குறைவுற்றிருக்கும் நிர்வாண ஸ்திதியைத் தனது புத்திரன் ஒருமுறை

பார்த்து விடுவானான் மறுமுறை அவ்விஷயமாக விரக்தி யுண்டாய்விடுமென்று காமாக்கி முதலியார் செய்து கொண்ட மனோராஜ்ஜியம் இங்கு நிறைவேறாது, கறுப் பண்ணன், அபிமான மேலீட்டால் கரைந்து கரைந்து அழுத்தொடங்கினான். அப்போது தந்தையார், தனையனை நோக்கி, ‘அப்பா, இந்த ஈ யெறும்பு மொய்த்திருக்கும் அவலக்ஷணமான நாற்றச்சடலத்துக்காகவா இப்படிக்கரைகிறாய்!’ என்று கேட்டபோது ‘இறந்தபின்பு கூட ஈ யெறும்புகளும் விடாது மொய்த்திருக்குமானால் இந்தத் தேன் எத்தனை ருசியுள்ளது என்பதை அனுபவித்த நானல்லவா அறிவேன்! உனக்கென்ன தெரியும்’ என்று கறுப்பண்ணன் விடை பகர்ந்தான். அதுபோல் மாமிசாபிமானங் கொண்டு பிணக்கோலத்தையும் தூர்க்கந்த முதலிய கெடுதிகளையுங் காணுவதில் திரிதராஷ்டிர ராயிருப்போர் வாயுறம லெப்படி யிருக்க முடியும்?

“காய்த லுவத்த லகற்றி யொருபொருட்கண்
ஆய்த லறிவுடையார் கண்ணதே— காய்வுதன்கண்
உற்றகுணந் தோன்றா தாகு முவப்பதன்கண்
குற்றமுந் தோன்றாக் கெடும்”

என்ற அறநெறிச்சாரக் கருத்தையு முணர்க. மாமிசமானது சுவையான பதார்த்தமென்றே வைத்துக் கொண்டபோதிலும், ஒருமுறை சுவைத்த நாவையே விடாது பிடித்துக் கொள்ளத்தக்க வன்மையுடைய தென்று மாமிசதாரிகளனைவரும் ஒதுதுக்கொள்வதி லிருந்து மனதின் ஒருமுக நாட்டத்திற்கு முற்றிலும் தடையான பந்தம் அல்லது துக்கரூபமான அபிமானச் செயலென்று கண்டு, தாங்கள் விடமுடியாத சபலபுத்தி யுடையவர்களாய் விட்டாலும் தங்களுடைய சந்ததியார்களாவது மீளாத தீநாகுக்கிணையான

யான மாமிசபோஜன நாட்டமடையாதிருக்கும் வண்ணம் வேண்டிய ஏற்பாடுகள் செய்யலாமென்று கூறுகின்ற பெரியாரின் புத்திமதிக்களைக் கொள்ளாது, அவர்களுைய பழிக்கும் வீணர் என்றும் அடைவது நாகமே, இன்னும், மாமிசத்தை மனமானது மீண்டும் நாடாதிருக்கும் வண்ணம் சில அப்பியாசங்களுமுண்டு; அவைகளைச் செய்துவருவதில் யாதொரு பிரயாசையுமில்லை. மேலும், எவன் மாமிசபோஜனத்தில் வெறுப்படைகிறானோ அவனுக்கு அன்றே தொலைந்தது தரித்திரம். அன்றியும் “பொருளாக்ஷி போற்றுதார்க்கில்லை யருளாக்ஷி யாங்கில்லை யூன் றின்பவர்க்கு” என்று அமிழ்தினுமினிய தமிழ் வேதமான திறக்குறளும் போதிக்கின்றது. ஆனால் இப்படி மாமிசம் புசியாதிருந்துவிட்டால் மாதிரம் போதுமா? போதாது. எல்லா ஜீவர்களிடத்தும் பக்தாதாபம் வேண்டும்; எப்பிராணியையும் இம்சிக்கக் கூடாது; அதற்காக, மயிலிறகாட்கூட்டிக்கொண்டு நடக்க வேண்டுமென்று நாம் போதிக்கவில்லை; அப்படி நடக்க வேண்டுமென்ற கருத்தும் நமக்கில்லையென்று நீயே தெரிந்திருக்கலாம்; மேலும் “கடினசாரமின்றி யாசாரத்தின்பின்போய்” என்றும் “நாட்டினியல்பு வழுவாமல் நட்போர்க்கிதமாய்” என்றும் ஆங்காங்கு ஸ்ரீ வசிஷ்ட பகவான் கூறியுள்ளார்; எதிலும் விவேகத்தோடு கூடிய காரியந்தான் பெரிது; அவிவேகத்தாலாய காரியமாயின் பெரிதேனுஞ் சிறிதேயாம்; என்ன! தெரிகிறதா? கறுப்பண?

(கறு—ன்) ஸ்வாமி, தேவரீர்பேரி லாணையிட்டுச் சொல்லுகிறேன்! இன்றோடு நான் சுத்த சைவனாகி விட்டேன். மீண்டும் அதனை நினைப்பேனே யானால் என்னைப் பார்க்கிலும் பரம சண்டாளன் யார்?

(ராம—ர்) அப்படித் திடீரென்று சொல்லி விடாதே; பிரசங்க வைராக்கியம் நெடுநேரம்வரை நில்லாது; உன்னை யாரும் கட்டாயப்படுத்தவு மில்லை; வேண்டுமானால் அதற்காகச் சில நாள் அப்பியாசஞ் செய்து வந்து அப்பால் மனம் கட்டுப்படுமென்று தெரிந்த போது நிறுத்திக்கொள்ளலாம். இப்போது, நாம் சொன்னவைகளனைத்தையும், சரியா என்று விசாரித்துக் கொண்டிருந்தால் அதைவிட நீ அதிகமாக வேறென்றும் செய்ய வேண்டியதில்லை.

கறு—ன்) ஸ்வாமி, தாங்கள் அதைப்பற்றியே நினைப்பூட்ட வேண்டாம்; எனக்கு வாந்தி யுண்டாகும் போலிருக்கிறது. தயவு செய்து ஜீவகாருண்யத்திலிருந்து, மேல் நடக்கவேண்டிய விதியைப்பற்றி போதியுங்கள். அதனைக்கேட்கவே என்மனம் நாடுகிறது.

(ராம—ர்) நல்லது; அன்பா! உனக்கு, நாம் வேதாந்த சாஸ்திரங்களில் அனுபவ பூர்வமாகக் கூறியுள்ள முழுக்ஷூப்பிரகரண சாரத்தை பனதிற்பதியு போது தெளிவாகச் சொல்லுகிறோம்; நீ அப்போதுக்கப்ப மாறு சந்தேகம் தெளிந்து வருவாயாக; அதுவேதான் ஜீவகாருண்யத்தால் நேரும் பிரயோசனம்.

(கறு—ன்) நல்லது ஸ்வாமி! சித்தம்போல் நடந்து கொள்ளுகிறேன். தாங்கள் திருவாய் மலர்ந்தருள வேண்டும்.

(ராம—ர்) ஹே! அதி தீவிர வைராக்கிய சம்பன்னா! உனக்கு, நாம், இதுவரை கூறியது வைராக்கியப் பிரகரண மென்றும் இனிமேல் முறையே கூறவேண்டியது முழுக்ஷூப்பிரகரண மென்றும், அதில், முதன்மையாக அனுசரிக்க வேண்டியது அனுயந்த சதுஷ்டய மென்றும் தெரிந்து கொள்வாய்.

(கறு—ன்) ஸ்வாமி தங்களிடமிருந்து இதுவரை மூன்று முறை அனுபந்த சதுஷ்டயமென்னும் பெயரை மாத்திரம் கேட்டிருக்கிறேன் ; ஆனால் அது இன்ன தென்று விளங்கவில்லை.

(ராம—ர்) அதைத்தான் இப்போது விளக்கப்போகிறேன் ; அதற்கு இதுதான் தருணம் ; ஜீவகாருண்ய வேதாந்த சாஸ்திராப்பியாசத்தின் பலனான—அதிகாரி, விஷயம், சம்பந்தம், பிரயோசனம் என்று சொல்லப்பட்ட நான்கும் அனுபந்த சதுஷ்டயமாகும்.

(கறு—ன்) அப்படியானால் ஜீவகாருண்ய வேதாந்த சாஸ்திராப்பியாசத்துக்கு அதிகாரி யார் ?

(ராம—ர்) சாதன சதுஷ்டயசம்பத்தியுடையவனே அதிகாரியாவன்.

(கறு—ன்) விஷயம் எது?

(ராம—ர்) பிரமான்மைக்கியமான சைதன்ய சொருபமே விஷயம்.

(கறு—ன்) சம்பந்தம் என்றாலென்ன ?

(ராம—ர்) மேற்சொன்ன சொருப சைதன்யத்துக்கும் அதனையறிவிக்கின்ற நூலுக்குமிடையே குரு சிஷ்யாகாரமாக அறிவிக்கின்றதும் அறிவிக்கப்படுகின்றதுமாயிருப்பதெதுவோ? அதுவே சம்பந்தமெனப்பெறும்.

(கறு—ன்) எது பிரயோசனம்?

(ராம—ர்) தலைவனே தானாகப் பெறுகின்ற பரமானந்தப் பிராப்தியில், சர்வ துக்கங்களுமொழிந்து நிற்பதே பிரயோஜனமாகும் ; அந்தப் பிரயோசனம், சாதன சதுஷ்டய சம்பன்னான அதிகாரிக்கேயன்றி நான்கிலொன்று குறைந்தவர்களுக்குங்கூட சித்திக்க மாட்டாது; ஆதலால் வேதாந்த விசாரணை செய்யப் புகு

மதிகாரி நான்கு சாதனங்களையும் தவறாது கைக்கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

(கறு—ன்) அந்த நான்கு சாதனங்களும் எவை?

(ராம—ர்) நித்தியா நித்தியவஸ்து விவேகம், இகமூத்திரார்த்த பலபோக விராகம் 2, சமாதிஷ்டக சம்பத்தி 3, முமுகூத்வம் 4, இவைகளே சாதன சதுஷ்டயமெனப்படும்.

(கறு—ன்) நித்தியா நித்தியவஸ்து விவேக லக்ஷணமென்ன?

(ராம—ர்) “அங்கிங்கெனாதபடி யெங்கும் பிரகாசமாயானந்த பூர்த்தியாகி யருளொடு நிறைந்த பரமார்த்த சொரூபமொன்றே” நித்தியமென்றும், அதற்கன்னியமாகத் தோற்றுகின்ற சரீராதிப் பிரபஞ்சமனைத்தும் அநித்தியமென்றும் கருதி யுக்தியனுபவ மூலமாகக் கண்டறியும் விவேகமெதுவோ, அது நித்தியாநித்திய வஸ்து விவேகமென்று சொல்லப்படும்.

(கறு—ன்) கருதி என்ன சொல்லுகின்றது?

(ராம—ர்)

பஞ்சபூத மழிந்துபோம் பானுத்திங்க ளுடுக்கன்போம்
வஞ்சவசூர் மடிந்திடுவர் மாகர்பதம்போம் வல்லரசுகர்
துஞ்சவார்க்கள் போகிபதம் துஞ்சும் பிரமன் பதந்தானுந்
துஞ்சுந்திருமால் பதந்துஞ்சந் துஞ்சாதொன்றே பரமபதம்”
என்று சொல்லுகின்றது.

(கறு—ன்) யுக்தியா லெப்படி யறிவது?

(ராம—ர்) அடுப்பில் நெருப்பிட்டு விற்கு வைத்துக் கொளுத்தும்போது அதன் உஷ்ணமானது எப்போதும் அடங்கியிராமல் வெளிப்பட்டுச் சிறிது சிறிதாகப் போய்ப் பெரிய அக்கினி பூதத்தில் கலந்து கொள்ளும் பார்ப்பதனாலேயே நமக்கு அடிசில் முதலிய பாகங்

கள் வேண்டிய அளவு உஷ்ணமாகவும் குளிர்ச்சியாகவும் கிடைக்கின்றன; அதுபோல் நமது சரீரத்திலும் வெளியிலுமுள்ள பஞ்சபூதங்களே, முன்பு, தடித்துப் பெளதிகமாகி, மீண்டும், ஒவ்வொன்றாகத் தனிப்பெரும் பூதங்களோடு சேரும்பொருட்டு நசித்து வருகின்றனவென்றும், அவையனைத்துக்கும் மூலப்பொருளான அறிவானது அறியாமையான பூதங்களுக்கு வேறுபட்டு எப்பொழுதும் அழியாத நித்திய சொரூபமாயிருந்தே தீரவேண்டுமென்றும் நமக்குத் தோன்றுவதே யுத்தியாகும்.

(கறு—ன்) இது நல்ல யுக்திதான். அனுபவத்தாலறிவதெப்படி?

(ராம—ர்) அனுக்கிரகத்தருளுகின்ற ஸ்ரீ சற்குருவாக்களுயால் எங்கே நிறுத்தின் அங்கிருக்கும் இயல்பையுடைய உத்தம சீடர்களும், உண்மையறிந்த மகான்களுமேயன்றி யேனையோருக்கிந்த அனுபவம் வரமாட்டாது. ஆகையால் மேலே சொல்லப்பட்டவர்கள், தங்கடங்கள் நிலையிலிருந்து அனுபவ பூர்வமாக

“தூலவுடல் குக்கவுட லிவ்விரண்டும்
தூலவுடல் குக்குடதேகத் திவில்லை
ஆலயமாங் காரணதே கத்திலில்லை
யவைமூன்றுந் துரியத்தி ல்லவெயில்லை
கோலமுறுந் தேகமிலா மிலாததாலுங்
கூறுபடாச் சின்மாத்ர சொரூபமொன்றே
காலமொரு மூன்றிலுமே யிருப்பதாலுங்
கனங்கமிலாச் சின்மாத்ர சொரூபமேதான்”

என்று அறிந்தபடி நிற்பதே யனுபவம்.

(கறு—ன்) 2-வது இக முத்திரார்த்த பலபோக விராகமென்று சொன்னீர்களே? அதுனுடைய லக்ஷணமென்ன?

(ராம—ர்) இந்த வுலகத்தில், தனதான்ய, பந்து, மித்திர, தாராதிகளிலும், இராஜாதி போகங்களிலும் யாதொரு சுகமுமில்லை யென்று மேற்சொன்ன விவேகத்தினால் நன்றாக விசாரித்துத் தெரிந்து, இந்திர ஜாலம், கனவு, கானலில் நீர், முதலியவைகள் எவ்வளவு வாஸ்தவமோ அவ்வளவு வாஸ்தவந்தான் இவைகளு மென்று நிச்சயித்து வாஸ்தவமாகத் தோற்றப்பட்டாலும், மல மூத்திர வாந்தி போஜனங்கள் போன்ற அசுத்த பதார்த தங்களெனக் கொண்டு அவைகளிடத்தே விரகதி பூண்டு அப்படியே சொர்க்கலோக முதலியவைகளிலு முள்ள போகங்களுமென்று முந்திய விவேகத்தாலாராய்ந்து யாதொன்றினும் பற்றாது நிராசையாயிருப்பதே இக முத்திரார்த்த பல போக விராக மெனப்படும்.

(கறு—ன்) இதைப்பற்றிச் சுருதி போதிப்ப தெப்படி ஸ்வாமி?

(ராம—ர்) “மந்தமுந் தீவிரமுந்தீ விரதாமுமென

மூன்று வகை விராகம்

வெந்துயரம் வரும்பொழுது குடும்பத்தை

வெறுத்துவரும் விராக மந்தம்

இந்தவுட லளவுதனம் வேண்டாமென

விடல்தீ விரமென் பார்கள்

அந்தணனூர் மித்தையென விடலது தீவிர

தரமா மறிந்தி டாயே”

என்றபடி இந்த வுலகை வெறுக்கின்ற தீவிர வைராக்கிய மும் பிரமலோக முதலான பரபோகங்களையும் வெறுக்கின்ற அதி தீவிரதர வைராக்கியமு மடைய வேண்டுமென்று வேதாதிகளில் விளக்கப்பட்டிருப்பது காண்க.

(கறு—ன்) இதற்கு யுத்தி வேண்டியதில்லையோ ஸ்வாமி?

(ராம—ர்) வேண்டியது தான்; நான்கிற்கும் சுருதி அனுபவ மூன்றும் அவசியமே! விட்டிற் பூச்சியானது விளக்கொளியைக் கனியென்று தாவி மாணமடைவது புத்தியினாலா புத்தியில்லாமையினாலா என்று விசாரிக்குமிடத்து, புத்தி யில்லாமையினாலென்பது விளங்காமற் போகாது;

“ பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென் றுணரு
மருளானு மாணப்பிறப்பு ”

என்னும் பொய்யாடொழிப்புலவர் பெருமானாரின் யுக்தியுமிதுவே; அதுபோல், பொய்யாயிருந்தும் மெய் போலத் தோன்றுகின்ற இகபரபோகங்களை நன்றாக விசாரியாத தோஷத்தினாலேயே நாம் பிறப்பிறப்பையடைந்து வருகின்றோமென்று காண்பதே யுக்தி; இது முதலாஞ்சாதன முடையாருக்கே யன்றி யேனையோருக்குச் சித்திக்க மாட்டாது.

(கறு—ன்) இதற்கு அனுபவமெப்படி ஸ்வாமி?

(ராம—ர்) இதைப்பற்றி நீ கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ளவேண்டாம்; நீயே உன்னுடைய அனுபவத்திலறிந்திருப்பாய்; எப்படி யென்றால், அதை யுனக்கு எடுத்துக் காட்டுகிறேன்; நீ இப்பொழுது பலமாக எதைப்பற்றிக்கொண்டிருக்கிறாய்?

(கறு—ன்) ஸ்வாமி! தங்கள் திருப்பாத கமலங்களையன்றி வேறு கெதியேது?

(ராம—ர்) அதாவது:—எனது பாத ஊழியத்தில் உனக்குப் பற்று ஏற்பட்டிருக்கிறதென்று சொல்லு.

(கறு—ன்) ஆம் ஸ்வாமி, அது தான்.

(ராம—ர்) இதற்கு முன் வைத்திருந்த பற்றைப் பற்றி இப்போதென்ன தீர்மானிக்கிறாய்?

(கறு—ன்) தொடுவேனா ஸ்வாமி! இப்படி யெல்லாம் விசாரிக்கத் தெரியாமல் மயங்கியல்லவா புத்தியை யிழந்திருந்தேன்; ஐயோ! சுகமென்று கருதி நான் அடைந்த துக்கம் இவ்வளவென்று அளவிட முடியுமா? அவ்வாறிருந்தும் அத்தனை துக்கங்களையும் அப்போதே மறந்து, மறுபடியும் சுகமென்று அதனையே கருது வேனோ ஸ்வாமி! ஏன் அவைகளையெல்லாம் நினைப்பூட்டிகிறீர்கள்; இதைக் காட்டிலும் எனக்கு வேறென்ன அனுபவம் வேண்டும்? ஆனால் ஒரு சந்தேகம்.

(ராம—ர்) என்ன சந்தேகம்?

(கறு—ன்) நித்தியா நித்திய வஸ்து விவேகமொன்றிருந்தால் போதும்போலிருக்கிறதே! அவ்வாறிருக்க இகமுத்திரார்த்த பல போக விராகமெதற்கு? சம்மா பொழுது போக்கு நிமித்தமாகச் சொல்லப்பட்டதென்று நினைக்கிறேன்.

(ராம—ர்) உனக்கு விளங்காவிட்டால் உன்னுடைய இஷ்டம்போல் பொழுது போக்கென்று சொல்லிவிடலாமா? இந்த விவேகமானது வேதாந்த நூல்களைப் படிப்பு மாத்திரமாகத் தெரிந்து கொண்டிருக்கின்ற வேதாந்த சாஸ்திரிகளுக்குக் கேற்பட்டிருந்தாலும் அவர்கள் விஷய போகங்களில் வெறுப்பின்றி வெறும் வாயாற்பிதற்றி வருகின்றார்களாதலின், இரண்டாவதான இகமுத்திரார்த்த பலபோக விராகமும் வேண்டியதாயிற்று.

(கறு—ன்) முன்னுதான சமாதிஷ்டக சம்பத்திலகூணமென்ன?

(ராம—ர்) அது அறுவகைப்படும். அவையாவன: சமம் 1, தமம் 2, உபரதி 3, தி தீகை 4, சமாதானம் 5, சிரத்தை 6.

(கறு—ன்) சமமென்றாலென்ன?

(ராம—ர்) சமம் என்றாலும் சாந்தி யென்றாலும் ஒன்றேதான். மனமிறந்த ஜீவன் முத்தர் “சென்றது கருதார், நாளைச் சேர்வது நினைபார்” என்றபடி இறந்த காலப் பொருளையும் எதிர்காலப் பொருளையும் லக்ஷியஞ் செய்யமாட்டார்கள்; அவைகளை லக்ஷியஞ்செய்வது. அதாவது நினைத்துக் கொண்டிருப்பது எதுவோ, அதுவே ‘மனம்’ எனப் பெறும்; அந்த மனத்தை நிகழ்காலத்திற் றேன் றுகின்ற எப்பொருளிலேனுஞ் செலுத்தினால் அதனை உடனே ‘என்னுடையது’ என்று பிடித்துக்கொள்ளும்; இதைத்தான் மமதை யென்பார் சமஸ்கிருத நூலார்; ‘மம’ என்னும் சமஸ்கிருத பதத்துக்கு ‘என்னுடைய’ என்பது தமிழர்த்தம். அப்படிப் பற்றுவது ஜீவ சுபாவம்; அவ்வாறு பற்றிய பொருளுக்கு யாதேனும் இடையூறு நேரிடுமாயின் அப்போதே வந்து விடும் துக்கம்; ஆதலால் துக்க நிவர்த்திக்காக, மனத்தை, எக்காலப் பொருள்களிலுஞ் செல்ல வொட்டாது தடுப்பதே ‘சமம்’.

(கறு—ன்) தமம் என்றாலென்ன?

(ராம—ர்) சப்த, பரிசு, ரூப, ரச, கந்தங்க ளென்னும் பஞ்ச விஷயங்களிலும்; மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி யென்னும் ஐந்து ஞானேந்திரியங்களையும்; வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயுரு, உபத்தமென்னும் ஐந்து, கன்மேந்திரியங்களையும் வழக்கம்போல் செல்லவொட்டாது தடுத்து வருவதே ‘தமம்.’ அதனையே ‘தாந்தி’ யென்றுங் கூறுவர்.

(கறு—ன்) உபரதியாவதியாது?

(ராம—ர்) ஞானிகள், அஞ்ஞானிகள் என்னும் இருவகுப்பாரிலும் கருமஞ் செய்பாதவர் ஒருவருமில்லை

யென்று ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் பகவத்கீதையின் முன்னுரவதான கர்மயோக அத்தியாயத்துவத்திலேயே திருவாய் மலர்ந்தருளியிருப்பது கொண்டு, நாம் செய்யும் பிரதிகருமமும் பிரயோசனத்தை முன்னிட்டு வருமாயின் அந்தப் பிரயோசனத்தை யனுபவிக்கும் பொருட்டு மீண்டும் பிறந்தே தீரவேண்டும்! ஆதலால் சகல கருமங்களிலும் பலனை விரும்பாது ஈசுரார்ப்பணமாகச் செய்து வந்தால் அதுவே நிஷ்காமிய கருமமான உபரதியாம். இதனையே 'விடல்' என்றார் ஸ்ரீ தமிழ்க் கைவல்ய நூலார்.

(கறு—ன்) திதிக்கையாவதியாது?

(ராம—ர்) திதிக்கை யென்றால் 'சகித்தல்' என்று தாத்தபரியம். உண்டாவதாகத் தோற்றுகின்ற சகமுந்துக்கமும், மெய்யுயிரிந்திரியங்களுக்கேயன்றி நமக்கில்லையென்று நன்றாக விசாரித்தறிந்து, தனக்கு இதமல்லாத காரியத்தைச் சொத்து, ஒருவன் துக்கமுண்டுபண்ணிய காலத்தும் அவனைத் தண்டித்தல் முதலான அதிகாரம் தனக்கு வேண்டிய அளவிற்குந், அத்துக்கம், தனக் கல்லவென்று, முதலாஞ் சாதனத்தினுற் றேறிப், பொறுத்துக்கொள்வதும்; பசி, தாகம், காமம், கோப முதலியவற்றைச் சகித்துக்கொள்வதும் திதிக்கையாம்.

(கறு—ன்) சமாதானமென்றாலென்ன?

(ராம—ர்) சிரவணகாலத்திலும், மற்றும், இந்திரியங்களையும் மனத்தி அந்தக் கரணங்களையும், வெளியே தோன்றுவதும், உள்ளே தோன்றுவதுமான விஷயங்களில் செல்லவொட்டாது தடுத்து, சிரவணப் பொருளிலேயே நிறுத்துவதற்கு 'சமாதானம்' என்று பெயர்.

(கறு—ன்) சிரத்தை யென்றாலென்ன?

(ராம—ர்) ஸ்ரீசற்குருவிடத்தும், மெய்நூவிடத்தும், பரம்பொருளிடத்தும் ஒரே தன்மையான புத்தியோடு விசுவாசம் வைத்துச் சித்தத்திலுள்ள அசுத்தங்களைப் போக்கி யிருப்பதே சிரத்தையாம்.

(கறு—ன்) இவைகளுக்கேதேனும் சுருதியுண்டோ ஸ்வாமி?

(ராம—ர்) எல்லாவற்றிற்கு முண்டென்று முன்னமேயே தெரிவிக்கவில்லையா?

“சமத்தமம் விடல் சித்தல் சமாதானஞ் சிரத்தை யாரும் சமமகக் கரண தண்டந் தமம்புரக் கரண தண்டம் அமர்தரு கருமம் பற்றா தறுத்தலே விடலென்றாகும் மமர்செயுங் காம மாதி வரினடக் குதல் சகித்தல்” எனவும் “சிரவணப் பொருளைத் தானே சித்தஞ் சிந்திக்கு மாறு சாதமாய் வைக்கு மித்தைச் சமாதான மென்பர் நூலோர் பரமசந் குருநூ லன்பு பற்றலே சிரத்தை யாகும் வரமிகு சமாதி யாறு வகையின்சொற் பொருளிதாமே”

எனவும் சொல்லப்பட்ட ஸ்ரீ தமிழ்க் கைவல்யாதி நூல்களை சுருதியாம். பிரித்துக்காண்பதே யுத்தி; குரு சொன்ன நிலையில் நின்று தெளிவதே அனுபவம்.

(கறு—ன்) முதலிரண்டு சாதனங்களிலேயே முன்றஞ் சாதனமான சமாதி ஷட்க சம்பத்தி பொருந்தியிருக்கும்போது முன்றாவது சாதனமெதற்கு?

(ராம—ர்) அப்படியில்லை. சாஸ்திராராய்ச்சியால் விவேகந்தோன்றி வைராக்கிய மடைந்தவர்களுங்கூட சில சமயம் கோபித்து சபிப்பதாகத் தெரிவதிலிருந்து சமாதிஷட்க சம்பத்தியுமவசியமே.

(கறு—ன்) நான்காவது முழுஷட்வ லக்ஷணமென்ன?

(ராம—ர்) சம்சார சாகரத்தில், பிறப்பிறப்பென்னும் பேரலையால் மொத்துண்டு; ஆதியாத்மீக ஆதிபௌதீக, ஆதி தெய்வீகம் என்றும்; மனோசாஞ்சல்ய, பித்தவாத சுபரோக, இடியாதி மூன்றக்கினிகளாலுந் தபிக்கப்பெற்று ஆற்றொணுத் துயரால் அதிபீதியுற்று; ‘சட்டமசுட்டது கைவிட்டது’ என்றாற்போல் நேரிடுகின்ற சில அற்பமுகாந்திரங்களைக் கொண்டும், சகல போகங்களை யும் வெறுத்து அதிதீவிரதர பக்குவத்துடன் குருவை தேடிப் பேரானந்தத்திற் பிரியம் வைத்திருப்பதே ‘முமுகூஷாத்வம்’ என்று வேதாந்த சாஸ்திரங்களில் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நமது யுத்திக்கும் அனுபவத்துக்கும் அதுவே பொருத்தமாதலின் உனக்கும் அதுவே பொருத்தமா யிருக்கவேண்டும்.

(கறு—ன்) ஸ்வாமி, நல்லது; குருவுடைய லக்ஷணமென்ன?

(ராம—ர்)

“எங்குமொழிவர நிறைந்த எல்லையிலாப் பேரின்பம்
இங்கொரு மானுடனாக எழுந்தருள்வ தென்னேடி
சங்கைகெட மான்கொடுமான் பிடித்தாற்போல் தானுடம்பாய்
நங்கனுடம் பழிப்பதற்கு நடந்ததுகாண் சாழலோ”

என்ற அனுபவத் திருவாக்கின்படி மாணிக்காட்டி மாணைப் பிடிப்பதுபோல் பக்குவமான சீடனுடைய தேகான்ம புத்திபை மாற்றுவதற்காகத், தான், ஒரு தேகம் பூண்டு மானுடனாகி வருவதால் இரண்டற்ற சொரூப நிலையே ஸ்ரீ குருநிலையாம்; இதனை அனுபவித்துக் காண்க.

(கறு—ன்) அத்தகைய ஸ்ரீ சற்குரு முர்த்தியை முமுகூஷாவானவன் தெரிசிக்கின்ற விதமெப்படி?

(ராம—ர்) மேற் சொன்ன ஸ்ரீ சற்குருவை யுள்ள படி தெரிந்துகொள்ளும் ஆற்றல் சாதன சதுஷ்டய சம்பன்னனான முழுக்ஷுவுக்கே யன்றி யேனைபோருக்குண்டாகமாட்டாது; இந்த முழுக்ஷுவானவன் மேலான விவேகியா யிருந்தும் தேகாதிப் பிரபஞ்சங்களைப் பொய்பென விசாரித்துத், தேர்ந்தவாறு காணாதிருத்தலால், அதற்கேதுவான மயக்கத்தை, மாத்திரையில் மாற்றவல்ல ஸ்ரீ பரமசற்குவைத் தெரிசிக்க வேண்டுமென்னும் மிகுந்த தாகமுடையானாகி

“மையேமிகு நித்திரமோக மயக்கிற்கனவை கனவதனிற்

பொய்யேயெனத் தோன்றாசுவர்க்கே புகலவேண்டு நணவுணர்ந்
தோர்

மெய்யேபோலத் தோன்றினி ல்ளங்குஞ்சகம் சற்குருபென்றிப்

பொய்யே யெனத் திட்டமதாகப் பொருந்தத்தோன்றாநொருக்
காலும்”

என்று ஸ்ரீகுமார ஸ்வாமியவர்கள் திருவாய் மலர்ந்தருளியிருப்பதைக் கருத்துட் கொண்டு, வழிபார்த்திருக்குந்தறுவாயில் புதையலெடுத்த தனம்போலும், தலையில் நெருப்புப்பற்றிக்கொண்டவனுக்கு முன் நிறைந்த நீர்த்தடாக மொன்று தோன்றினாற்போலும், தேடப்போன மருந்து காலிலகப்பட்டாற் போலும், தீங்கடர்ந்து மென்மேற்செனித்த கருவேலடியின் மாங்கனிவந்துற்றாற்போலும்சேரியிலுள்ள குப்பை மீட்டில் வில்வமர முளைத்தாற்போலும், அனாத்ம திருஷ்டியுடையார்கள் முன் அபூர்வமாக ஆத்ம திருஷ்டி கொண்டெழுந்தருளிய ஸ்ரீசற்குருநாதனைக் கண்டு உச்சிமுத லுள்ளங்கால் வரை பூரித்துக் கண்ணீருங் கம்பலையுமாகப் பரவசங் கொண்டு அவரது திருச்சரணா விர்தங்களில் அடியற்ற மரம்போல் விழுந்து தீர்க்க தெண்டனிட்டு ‘ஸ்வாமி அடியேன்’ மாயாமோக மென்னும் இருளிலே மறைக்கப்பெற்றுப், பஞ்சகோசப் பின்னல் வலையிலகப்பட்டு, முத் துக்கங்களிலு முழுகிப்போய் விட்டபடியால், அத் துக்கங்களெல்லாம்

பாணுவைக்கண்ட பனிபோல் நீங்குமாறு தேவரீர் அனுக்ரகஞ்செய்து ரக்ஷித்தருள வேண்டும்' என்று உடல் பொருள் ஆவி முன்றையும் அவருக்கர்ப்பித்து நிற்க, அதனைக்கண்டதீக்ஷாகுருவும் அந்தமுழுக்ஷாவை, ஆலிங்கனஞ்செய்து அவனது தலையிற் கையைவைத்து, 'பயப்படாதே' எனத் தேற்றி, அவனது பக்குவங்கண்டு, அகாவது அடங்கிய விருத்தியானென் றறிந்து, முன்னே இயற்கைகுணம் சோதித்துப், பல தூல திருஷ்டாந்தங்களை யுமெடுத்தாக்காட்டி, 'பிரக்ஞானம் பிரமம்' 'தத்வமசி,' முதலிய மகாவாக்கிய லக்ஷியார்த்தங்கள் பதியுமாறு திருவடி தீக்ஷை செய்பவே, முழுக்ஷாவானவன் துவாதசாந்தத்தலமான வஸ்து துரியத்தில் தானே தானாக விளங்கி 'அகம்பிரமாஸ்மி' மகாவாக்கிய லக்ஷியார்த்த சொரூபமான தனது அனுபூதிபை யோதி, நின்மலானந்தத்தில் நிலைத்து நிற்பன். இதுவே கைவல்ய நிலையாகும்."

என்று ஸ்ரீராமானந்த ஸ்வாமிகள் கறுப்பண்ணனுக்கு விவேக வைராக்கிய சாதனாதிிகள் விளங்குமாறு போதித்தருளவே, கறுப்பண்ணனும் பூர்வ வாசனைகளனைத்தையும் விடுத்து, சுத்த சுத்துவ ஜீவகாருண்ய நிலை தெரிந்து, சாதன சதுஷ்டய சம்பன்னனாகிக், கோனார் ஸ்வாமிகளென்று மற்றையோர்களா லழைக்கப்பெற்று, அருளே திருமேனியான ஸ்ரீ சிவப்பிரகாச சுவாமிகளையடைந்து, அவரால் அனுக்கிரகிக்கப்பெற்று, 'ஸ்ரீ குருப்பிரமானந்தஸ்வாமிகள்' என்னுந் திருநாமமுந் தரித்து, சிவசாயுஜ்ய மெய்தினன்.

அன்பர்களே! இச்சரித்திரத்திலிருந்து இன்னது தான் ஜீவகாருண்யமென்று நாம் எடுத்துக் கூறாமலேயே யாவரும் தெரிந்து கொள்ளக்கூடுமேனும், எமது கடமையாகச் சில ஜீவகாருண்யச் சுந்து கீர்த்தனை முதலியவற்றை யிதன் கீழ்ப் பிரசரிக்கலானோம். ஆதலின், அவைகளைப் பொறுமையுடனிருந்து வாசித்துப் பொருள் விளக்க மடையுமாறு கோருவதே நமது பிரார்த்தனை.

ஸ்ரீ நமஸ்பார்வதீபதே—ஹரஹரமகாதேவா !!

ஜீவகாருண்யச் சிந்து.

(நோண்டி)

பள்ளுங்கு

தெந்தினம் தினதினஞ் — தின

தெந்தினம் தினதின தினதினஞ்

(தெந்)

ஜீவகாருண்ய நிலை — கண்டு

தெளிந்தவழிற்ந்தினி ஜெனிப்பதுண்டோ

பாவகாரியச் சேற்றை — விட்டுப்

பக்தி வழிநடக்கப் பழக்கிவரும்

சித்தியா நித்தியமாம் — உஸ்து

நிச்சயப் புத்தியொன்றை நிலைப்படுத்தும்

சத்திவை ராக்கியமும் — சமம்

தமம் விடல் சகித்தல் சுமாதானம்

சிரத்தையிவ் வாறுமுத்தி — தன்னில்

சித்தப் பிரியமும்பின் சேர்த்துவைக்கும்

பாத்தையும் ஜீவனையும் — உள்ள

படியறியப் பக்குவம் பண்ணிவைக்கும்

ஐக்கிய நிலை காட்டும் — நமக்

காணந்த பாவச மறிந்துட்டும்

முக்கிய வழியிதுவே — ஞான

முயற்சி யிதேநல்ல பயிற்சியிதே

(ஜீவகாருண்யநிலை)

தாயு மானப்பெய ரால் — வந்த

சாமியுமன்று தானந் தவந் தருமம்

ஞாயமாய்ச் சந்ததமும் — செய்வர்

ஞானந்தனையணைய நல்லோ மென்றார்

ஆகையி னாலுயிரைக் — கொன்றிங்

கருந்தும் பழக்கமதை யறவிடுங்கள்

*கையி னூல்மனதை - மெள்ள
 இரக்கப்படுத்தினவர்க் கேது துன்பயம்
 தின்பவ ரில்லையென்றால்—கொலை
 செய்துவிற் பவருண்டோ ஜெகந்நிலே
 பின்பவர் வேறுதொழில்—செய்து
 பிழைத்துக்கொண்டு தடுப்பார் பெரும் பாபம்
 மாமிசந் தனைவளர்க்க—மறு
 மாமிசமுண்பதொரு வசையாச்சே
 சாமிசம் பத்திருக்க நீச
 சம்பத்தை விரும்பி மெய்தளர்வாரா
 ஆயிர மாயிரமா—யுண்ண
 ஆனந்த மிருக்கநல்ல அமுதிருக்கப்
 போயிரங்காமலுயிர்— கொன்று
 புசிப்பவருடம்பென்ன புதழ்பெறுமா
 உணவென்று மாண்டபிணந்— தன்னை
 யுண்டு வயிறடைக்கு முயிர்ப்பிணமே
 பிணமொன்றை வீட்டில்வைத்துக்—கொண்டு
 பிழையில்லை யென்றன்னம் பிசைவதுண்டோ
 அந்தப் பிணந்தனையே—உண்ண
 ஆவல்கொண்ட வருக்கிங் கருள்வருமோ
 எந்தப் பிழையேனுந்—தெய்வ
 மேற்றுக்கொள்ளுமிதை யேற்றுக்கொள்ளா.

(ஜீவகாருண்ய நிலை)

தெய்வத்துக் கடுக்காத—செய்கை
 செய்தவர்க் குய்யவழி சிறிதுமில்லை
 சைவத்துக் கெதிரான—கொலை
 சகசமென் றுரைப்பதுஞ் சாஸ்திரமோ
 சாஸ்திரக் கருத்தறியா—தவர்
 சைவரா யினுங்கொலை தான்புரிவார்
 மாத்திரைக் குறிப்பறியா—மந்த
 மதியினர்க்குள்ள பொருள் மறைவாமே

பசுவீணைப் பலியிடவே—சொன்ன
 பழமறை ரகசியம் பார்ப்பாரார்
 பசுவெது பதியெதுவென்—றெண்ணிப்
 பார்ப்பாரே பார்ப்பார்மற் றார்பார்ப்பார்
 பார்ப்பா ரப்பசுவை—வெட்டிப்
 பலியிடவா ரன்றிப் பார்ப்பாரா
 கேட்பா ரில்லையென்றே —வந்த
 கெடுமதிக் கிந்தமதி கிடையாது
 ஜீவனைப் பசுவென்பார்—பலி
 தெரிந்துகொள்ள முண்ணிற்குந் திரமான
 தேவனைப் பதியென்பார்—அந்தத்
 தேவனை யன்றிப்பலி செலுத்தியதூர்
 செலுத்திய தப்பதி—என்று
 தெளிந்தவர் ஜீவநிலைதெரிவாரே
 அறுத்தவ னுறங்குகிறு—னென
 அறிந்தவ னந்தநிலை தெரிந்தவனே
 தெரிந்தவ னப்பசுவை—யெங்கே
 சினந்துவெட்டு வானிது தெரியாகோ
 பரிந்துசொல்வா ரிலையே—இந்தப்
 பரம ரகசியத்தைப் பார்தனிலே

(ஜீவகாருண்ய நிலை)

ஜீவேஸ்வர ரிருவர்—ஒன்று
 சேர்ந்த நிலையறியுந் திறமிதுவே
 தேவாதி தேவனையு—மிந்தச்
 சீவனையு மங்கெவர் சேர்த்துவைத்தார்
 என்றொரு கேள்விவருந்—தன்னை
 யெண்ணிப் பாராதுகொண்ட ஏளனத்தால்
 நின்றொரு வாக்கியத்தைக்—கேட்ட
 நிமிஷத்தி லேவிளங்கு நிலைமை யெல்லாம்
 ஒன்றன்றி யிரண்டில்லை—யென்ன
 ஒளியுஞ் சூரியனும்போ லுள்ளவரை

யன்றொரு பெண்பிரித்தா—எதை
 யறியாம லல்லவோ அலறுகின்றோம்
 அவளே கொடும்பாவி—அவள்
 அகங்காரத் தாலேயிங் கலைகின்றான்
 அவள்பேர் மனோன்மணியாம்—அவள்
 ஆவியைக்கைவச மாக்கிக் கொண்டாள்
 மாயப் பொடிகலந்தே—இட்ட
 வஞ்சனை யாலுயிர் மாறிவிடக்
 காயப் பொதிசுமந்தே—தினம்
 கதறுகின் றோம்மனம் பதறுகின்றோம்

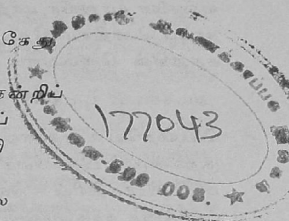
(ஜீவகாருண்யநிலை)

கோதையே உன்கணவ—னுப்புக்
 குறவன்முற் பிறப்பிலக் குலமறியப்
 பாதி யிராத்திரியி—லவன்
 பாதத்தை நக்கிமெல்லப் பார்த்துக்கொள்வாய்
 என்றொரு பெண்ணிடமு—மவ
 ளில்லாத வேளையி லவளோர்நாய்
 என்றவள் பதியிடமுஞ்—சொல்லி
 யிருந்த ஜோசியன்சொல்லை யிதமென் றெண்ணி
 தன்பதி விழித்திருக்க—அவன்
 தானுறங் குவதாய்நிச் சயம்பண்ணிப்
 பின்பவ னெழுந்தவன்றன்—காலைப்
 பிடித்து நக்கவுங்கண்டு பிணக்கங்கொண்டு
 சீ சீ நாயே யென்றா—னது
 தெரிந்துப்புக் குறவன் நீ சினமடைந்து
 பேசியிங் கிருப்பதென்ன—என்று
 பெண்ணுரைக்க இப்படிப் பிரமாதம்
 செய்திரு வரும்பிரிந்தா—ரென்னும்
 சின்னக்கதை விபரந் தெரிந்திருந்தும்
 கைதவ மானவெறும்—பல
 கட்டுக் கதைகளுக்குங் காதுதந்து

எப்படிப் பிரிந்ததென்றா—லதை
 யெடுத்துச் சொல்லவல்லவ ரிங்குண்டோ
 செப்படி வித்தையென்றே—சொல்லிச்
 சிரித்துக்கொண் டிருப்பவர் தெளிவதில்லை
 எப்போதுஞ் சின்மயத்தான்—என்னும்
 எண்ண மறந்துமல மேற்றிக்கொண்டு
 முப்போதும் பசுவாக—அந்த
 முக்கட் பதியறிவாய் முளைத்தெழுந்தான்
 இல்லாப் பசுவதனைப்—பலி
 யிடச்சொன்ன வேதத்தி லிழுக்கேது
 பொல்லாப் புழுவுடலை—மிகப்
 போஷிக்க வுயிர்க்கொலை புரிவதன்றிப்
 பொய்யா யிரம்புகன்று—வேதப்
 புரட்டராகு மவர்க்குப் புத்திமதி
 ஐயாயிரம் புகன்றும்—ஒன்றும்
 ஆவதில்லை துயாம் போவதில்லை

(ஜீவகாருண்யநிலை)

பசுமலஞ் சாணமன்றோ—அதைப்
 பரிவுடன் சுட்டுநெற்றிப் பதிதனிலே
 வசமெனத் தரித்தவனே—அந்த
 மாபதி யானவு மாபதியாம்
 அப்பதி வாழுமிடம்—நெற்றி
 யதனி நடுவெனவு மறிந்துகொண்டார்
 எப்பசு மலஞ்சுடுவார்—எல்லாம்
 எய்ப்பதல்லாமலொன்றும் வாய்ப்பதில்லை
 பதிபசுபாசமென்று—சொல்லப்
 பட்டமூன்று மொன்றெனப் படித்துவிட்டு
 விதிவிசு வாசமதால்—வேறு
 வேறென்று பொருள்கொள்ளின் விளங்கிடுமா
 இதுவே திருநீராம்—இதன்
 இயல்பறியிற் பசுவெங் கேணுமுண்டோ

பொதுவா யிருவகையின்—உண்மை
புலப்படும் பொழுதுள்ள பொருள்விளங்கும்

(ஜீவகாருண்யநிலை)

ஜாதியில் சைவமில்லை—யுயிர்
தனக்கிரங்கும் பரமன் தான்சைவன்
பூதியில் சைவமில்லை—அனு
பூதிமகானல வோபுகழ்ச் சைவன்
சைவமென்பதுசிவனை—மனஞ்
சார்ந்ததன் மையென்று தூல்சாற்றிடுமே
ஐவழி செலுமனத்தை—ஒன்றில்
அடக்கியன் புருக்கொள்வ ததுவாகும்
அன்புஞ்சிவமுமிரண்—டென
அறியார் கூறுவ ரறிந்தவரோ
துன்பந் தவிர்சிவனும்—அன்பும்
தோற்றமொன் றாகவே தோன்றுமென்பார்
இது “ஜீவ காருண்யம்”—இதற்
கிரக்கமில்லாவிடிவிங் கென்னபலன்
மதுவொடு மாமிசமும்—உண்டு
வயிறு வளர்ப்பவன்றன் மனங்கொடிய
கல்லாங் கடப்பாறை—வயிரங்
கண்ட மரமெனவுங் கழறுவரோ
பொல்லாங்கெனவளரும்—குணம்
பொருந்து மவர்க்குவேறு மருந்தேது

(ஜீவகாருண்யநிலை)

கைகண்ட மருந்துநல்ல—ஜீவ
காருண்ய மன்றியில்லை கதிபெறலாம்
மெய்கண்ட நாதன்மொழி—இதை
மெய்யென் னுணரவல்லார் மெய்யாவார்
திரிசிரபுரந் திப்பிரான்—திட்டித்
தெருவிற்சீவ காருண்ய நிலையமெனும்

திருமனே யினில்வினங்கும்—நல்ல
 ஜீவகாருண்ய சங்கத் தினேப்போன்ற
 சாதுசங் கங்களிலே—நின்று
 சத்திய வழிமுறை தனைக்கேட்கக்
 காதுநன் றுய்க்கொடுப்பீர்—ஜீவ
 காருண்ய நிலைவரங் கண்டவரும்
 பாடிக்கொண்டிருப்பவரும்—அதைப்
 பாடக் கேட்பவரு மப்பக்கமதில்
 கூடிக்கொண் டிருப்பவரும்—அந்தக்
 குணரகிதப் பொருளைக் கூடுவரே
 சத்தியம் சத்தியமே—அன்றிச்
 சாகும்புலால் விரும்பல் சத்தியமோ
 நித்தியம் நித்தியமே—நடு
 நிலைபெற்று வாழ்குவோம் நீடுழி.

(ஜீவகாருண்ய நிலை)
 (தெந்தினந் தினதினனா.)

2. ஜீவகாருண்ய விளக்க வினாவிடைச்சிந்து.

(ஆறுமுகவடி வேலவனே என்ற காவடிச்சிந்து வர்ணமெட்டு.)

ஜீவகாருண்ய மில்லாவிடி லாருக்குந்

தெவ்வ பலமேது

ஐயா

ஜீவகாருண்ய மென்றீரே கறுப்போ

சிவப்போ வெனக்கோதும்.

கறுப்புச் சிவப்பல்ல காணும் ரூபமல்ல

கைக்கெட்டும் வஸ்துவல்ல

ஆனால்

விருப்புந் றடைவ தெவ்வா றதனைச்சொல்ல

வேணுமே மெல்ல மெல்ல.

மெல்லச் சுவையென்று கொள்ளும்புலாலை

விரும்பா விடில்லினங்கும்

இது

சொல்லத் தானேஜீவ காருண்யமென்றீர் வீண்

சுத்தப் புறளி யெங்கும்.

புறளியென் றுயுண்ட போதை தெளியாது
புத்தி மழுங்கியதால்
சரளிபோ லோதவந் தீரோ மரக்கறிச்
சாதம் விழுங்கியதால்.

இங்கே

மரக்கறிமாமிச வாதங்கொண்டாலுண்மை
வாங்கிய மெட்டாது
நரர்க்கு தவும்வழி நன்மைசொன் னுலதை
நான்கொள்வேன் றட்டாது.

பின்னே

நன்மையுந் தீமையு மின்னதென்று முன்னே
நாடித் தெரிந்தாயா
உண்மை தெரிந்திருந் தாலிங்கு வந்துநான்
உளறுவேனோ வாயால்.

அந்த

வாய்த்திடு முண்மை புலாலுண்டு வாழ்கின்ற
வாடிக்கைநீக்கிடிவே
மாத்திரம் வல்லான் வகுத்தவாய்க் காலெனும்
வாக்காகும் நோக்கிடிவே.

இது

நோக்கித் தெரிந்தது கண்ணாலோ வேறான
நுண்ணறி வாலோசொல்லு
யார்க்குத் தெரியாது கண்ணாலே தானிதற்
கெத்தனை தில்லுமுல்லு.

இது

கண்ணி லறிவேது சொன்ன படி கேட்டுக்
கடைத்தேறு வாப்பிசமே
யெண்ணது சொன்னேனீர் மன்னிப்பீர் நீக்குவ
தெப்படி மாமிசமே.

சரி

செப்புஞ் சிராப்பள்ளித் திப்பிரான் திட்டியிற்
சீவகா ருண்யசங்கம்
நட்புடன் கேட்டறி விற்பதிப் பாய்நீயே
நல்லஆண் பின்னாச்சிங்கம்.

சென்று

3. வேறு ஜீவகாருண்யச் சிந்து.

(ஹேளீமலை என்ற காவடிச்சிந்து வர்ணமெட்டு)

ஜீவகாருண்ய மேதெய்வ பக்தி அது
சித்தியாவதே கண்கண்ட முத்தி ஊனைத்
தின்று கொழுப்போரு முயிர்கொன்று பிழைப்போருந் துயர்
சேர்வார் மதி சேர்வார் (ஜீ)

காய்கறி யிலுன்வடியு தென்று சிலர்
கண்டபடி பேசுகிறார் தின்று கலி
கால மிப்படிச் செய்யுமோ ஞால மெப்படிக் குய்யுமோ
காணார் பழி நாணார் (ஜீ)

குட்டிச்சாமி யென்ற கதை போலே இங்கு
கூறவந்த தாய்வினங்கும் மேலே பெருங்
குட்டிச்சுவற்றில் விழித்தோர் முட்டிக்கொள்ள வெள்ளெழுத்தோ
கூறீர் மதி தேறீர் (ஜீ)

சிரபுரத்திற் நிப்பிரான் திட்டித் தெருச்
சீவகாருண்ய சங்கத்தைக் கிட்டி நிலை
தெரிந்துகொண் டவர்புலால் மறந்துமுண் பாரோலிலாத்
தெரிக்கப் பலர் சிறிக்க (ஜீ)

4. வேறு ஜீவகாருண்யக் கீர்த்தனை.

(இராகம் நாதநாமக்கிரியை தாளம் அடதாள சாப்பு.)

பல்லவி.

கொலைபழி பாபம்—கூடாதென்றால் வரும்

குணங்கெட்ட கேரபம்

கொலையுண்ணும் ப்ராணிகள்

கொடுக்காதோ சாபம்

(கொலை)

அனுபல்லவி.

புலையருக் கப்பெயர்—பொருந்திய காரணம்
புசிக்கும் புலாலென்று புகலுதே ஆரணம்
கலையுணர்ந்து முப்புக் கண்டங்கள் தோரணம்
கட்டுறீ ரினி யெந்தக் காலநிவாரணம் (கொலை)

சுரணம்,

ஆடிப்பாடிச் செய்வீ ரையன்மேல் தோத்திரம்
அவனை யறியாம லலைகுவீர் ஸ்ஷத்திரம்
கூடிக் கொன்றுதின்று கொழுப்பீரே காத்திரம்
கூற்றுவன் வந்திடிற் குலைவீரம் மாத்திரம் (கொலை)

காட்டுப் புலிகளைக் கண்டு பயந்தஆடு
கதறக்கதறக் கொன்று கட்டிக்கொண் டுர்கேடு
நாட்டுப் புலிப்போலே நடந்தீர் பழிப்போடு
நமன்வந்தால் தெரியும்கீர் நாளைப் படும்பாடு (கொலை)

திப்பிரான் திட்டித் தெருவில் மகிழ்ந்தொன்று
சேர்ஜீவ காருண்ய சித்த சபைகின்று
வைப்பிலா நாமார் மனமுட லெதுவென்று
மதித்தறிந் தோர்க்கற்ப மாமிச முணவென்று (கொலை)

5. வேறு ஷே ஷே

பல்லவி

அறிவது சிவமே ஜீவகாருண்யத்தை
யறியாது சவமே அறிந்த நிலையாகும்
அவ்வனு பவமே (அறி)

அனுபல்லவி

அறிவுஞ்சிவமுமொன்றென் றறிந்தவர்சிலருண்டு
அறியாதபேர்களே அகிலத்தில்பலருண்டு
சிறியவரெப்போதும் ஜீவச்செயலெக்கொண்டு
திரிகுவார்பெரியவர் தெளிவார்நன்னிலைகண்டு (அறி)

சரணம்

ஆனந்தங்காணாம லரஹரசிவவென்பர்
 ஆடுங்கோழியுமீனு மலவன்பன்றியுந்தின்பர்
 ஞானந்தெரியாமல் காளைப்போக்கும்வன்பர்
 நமக்குத்தானென்னென்று நழுவுவாரோ அன்பர் (அறி)

அன்புகுறைந்திடி லனுபவங்கிட்டாது
 ஐயன்சொன்னநிலை யணுகவுமொட்டாது
 இன்பரசம்வாயி லென்றைக்குஞ்சொட்டாது
 இரக்கமுள்ளவர்க்கெல்லா மினிக்குந்தெவிட்டாது (அறி)

ஜெகம்புகழ்திரிசிர புரந்திப்பிராந்திட்டித்
 தெருச்சீவகாருண்ய தேவசபைகிட்டித்
 சுகமேனரகசிய சூக்குமத்தையொட்டித்
 துணர்ந்துநின்றவர்மனத் தாய்மையினுற்சுட்டி (அறி)

6. வேறு ஜீவகாருண்யக் கீர்த்தனை.

(பக்தி சாதிக்கவிடாது என்ற வர்ணமெட்டு)

பல்லவி

சுத்தசத்வஜீவ காருண்யம்—வந்து
 தோன்றுமானாலது வேபுண்யம்—ஞான (சுத்)

அனுபல்லவி

சத்தியநால் வேத
 சாரசுக போத
 புத்தமுதாம் வாத
 புத்தி கலவாத (சுத்)

சரணம்

கொல்லான் புலால் மறுத்-தானே—இந்தக்
 குவலயம் போற்றுமெய்—தானே

நல்லா ரனுபோகம்—நமக்கு மிதேயூகம்
கல்லாரமனமோகம்—கரைக்கும் பரிபாகம் (சுத்)

தின்றவர்க்கே நஷ்டம் பாபம்—கொன்று
தெருவில் விற்பார்க்குண்டு லாபம்
என்று தெரிந்தாலே—இச்சையே தூன்மேலே
ஒன்றுண ருங்காலே—உள்ள நிலைபோலே (சுத்)

ஒன்றுமறியாப் பிராயம்—தனில்
ஊட்டியதால் வந்த மாயம்
நின்றுநாவிலுறும்—நிலைவைவிடில் மாயம்
தின்கொழுப்பேறும்—தீங்கற நாடோறும் (சுத்)

திப்பிரான் திட்டியெனுந் துங்க—முள்ள
தெருச்சீவ காருண்ய சங்க
ஒப்பங்கொண்டு வாக்கி—னுண்மை நிலைநோக்கி
அற்பப்புலால் நீக்கி—அன்பை வெளியாக்கி (சுத்)

7. ஷ வேறு:

(இராகம்-பைரவி- தாளம் ருபகம்.)

பல்லவி.

ஜீவகாருணியம் (ஜீவ)

அநுபல்லவி.

தெய்வ-

சேவையம்- தீதறும்- யாவையு மேதரும் (ஜீவ)

பிர-

சித்தியானமான—முத்திமோனஞான (ஜீவ)

வளர்-

தீயால், வாய்வால், நீரால்—நோயால் வாயால் மாயா (ஜீவ)

மனம்-

சென்றேங்குந் கன்றுந்துன் பங்கொன்றிங் கன்பொன்றும் (ஜீவ)

உறு-

திக்கனைத்து மேதுதிக்க-வைக்குகிய மேவு மிக்க (ஜீவ)

பல-

சிந்தித்துறு பந்தத்துயர்-நிந்தித்திட அந்தத்துயர் (ஜீவ)

நல-

சிவதரிசன முறையினிலருள் தவரிசையி னகம்வளர் பொருள்(ஜீ)

உயர்-

சேதனத்துவ-மேதனித்துள-தாமெனத்தின-மோதவைத்
தொளிர் (ஜீவ)

விரி-

சிரவணம்பல-பரவுமம்பல குருபரம்பரை-தாவரும்பல (ஜீவ)

ஒரு-

சித்திரச்சுட-ரொத்துநிற்கம னத்தில்வைத்திடு-முத்திரைக்
குறி (ஜீவ)

சரணம்

பாவகாரியத்தைப் பாழாக	மாற்றும்	
பக்திவலையினிற் பட்டுயிர்	தேற்றும்	
தேவகாரியச்சித் தாந்தமெய்	தோற்றும்	
திருவுளங்கணிந்திடச் செய்துகாப்	பாற்றும்	(ஜீவ)

ஏதுமிரக்கமில் லாதுயிர்	கொல்ல	
இச்சைகொண்டுவாயி விட்டுனை	மெல்ல	
ஒதுவார்கண்டதிவ் குண்மையல்ல	வல்ல	
உத்தமஞானிக ளுபதேசிக்கும்	நல்ல	(ஜீவ)

சென்றுசிரப்பள்ளித் திப்பிரான்	நீட்டித்	
தெருச்சீவகாருண்ய சிற்சபை	கிட்டி	
நின்றுவினவி நிகழ்காலஞ்	சுட்டி	
கியையறிந்தோர்க்கு நிசாணந்ததி	ருவ்வி	(ஜீவ)

8. ஷே வேறு.

(நடந்ததென்ன சொல்லம்மா
என்ற டிராமா கீர்த்தனை வர்னமெட்டு)

பல்லவி

அறிஜீவகாருண்யம்—அதை

யறிவதுதான் புண்யம்—நெஞ்சே

(அறி)

அனுபல்லவி

தறியிலோர்கள்னைத் தான்கண்டு

நின்று

சாதித்தல்போலுயிர் சடமெனக்

கொன்று

நெறியினை நீங்கி நித்தலுந்

தின்று

நிலைதவறுதல் வீண் நிந்தனை

யென்று

(அறி)

சுரணம்

பேதமை யானைப் பெண்ணெனப்

பெண்ணைப்

பின்னுமாணெனப் பிணம்பிழைத்

திடவிண்ணை

மோதிடச் செய்திற முதிர்ந்து

மூன்மண்ணை

முயன்று தின்பார்மதி முழுவதும்

மொண்ணை (அறி)

தெப்பமார் சிரபுரத் திப்பிரான்

திட்டித்

தெருச்சீவ காருண்ய சிற்சபை

கிட்டிச்

செப்புமிரகசியந்தெளிந்து பின்

மட்டிச்

சீவபோதங்கடந்த திரநிலை

யொட்டி

(அறி)

9. ஷே வேறு

(தும்ஜாவுரே ஜாவுரே என்ற இந்துஸ்தான் கீர்த்தனை
வர்னமெட்டு)

பல்லவி

எந்த—நாளுஞ் சீவகாருண்யமே—நாடுவாய்

விழி

யோடுவாய்

வழி

மூடுவாய்

நெஞ்சே..... (நாளும்)

(எந்தநாளும்)

அனுபல்லவி

மாளு மிவ்வுனுடல்—வாழ்வொரு நிலையா
மாண்டப்ராணிகளை—வாங்கவும் விலையா
மானங்கெட்டு ஞானம்விட்டு வாடாதே
பழி போடாதே
வெளி யோடாதே
நெஞ்சே (நாளும்)
(எந்தநாளும்)

தொகையறு

கொல்லான் புலாலெழுத்தானைக் கைகூப்பி
யெல்லாவுயிருந் தொழும்
கூறரிய தருமநெறி யிதுவென்று கூறினார்
கோணுது மேனின்றெறழும்
சொல்லான் முழக்குதிரு வள்ளுவப் பிரகாசர்
சொப்பனங் கண்டிங் கழும்
தொழிலுந் தலுக்குநெஞ் சேயுனக்கென்னதான்
சொன்னாலு மேதஞ் சுழும்

சுரணம்

பல்லுயிர்களைக் கொல்லும் பாவம்வி டாது
பசிக்கில் நாக்குணவு ருசியறி யாது
பாவ புண்யம் பார்ப்பா ருன்னைப் பார்ப்பாரா
பின்னைச் சேர்ப்பாரா
தன்னைத் தீர்ப்பாரா
நெஞ்சே (நாளும்)
(எந்தநாளும்)

தொகையறு

சந்தேகமேன் புலால்சாப்பிடும் பேரெலாஞ்
சத்தியம் புலையராவார்
சதுர்வேத ரகசியந் தனையென்றுமறியாது
தானத்திழிந்து போவார்

அந்தோ! பி னவரெலா மறியாமை மிகவெண்ணி

யங்கங்குலேந்து நோவார்

ஆனலுமஞ்ஞான மதிகரிக்கப்

பந்தமதிலே விழுந்து சாவார்

சுரணம்.

செந்திரிசிரபுரந் திப்பிரான் திட்டித்

தெருச் சீவகாருண்ய சிற்சபை கிட்டிச்

சித்தி யான முத்தி ஞானம் சேருவார்

மதி

தேறுவார்

களி

கூருவார்

நெஞ்சே

(நாளுநம்)

(எந்தநாளுநம்)

10 ஷு வேறு

ஆனந்தம் ஆனந்தம் தானே

பர-மானந்தம் ஆனந்தம்—தானே

(ஆ)

கண்ணிகள்.

ஜீவகாருண்யத்தை

காடு

அது

சித்தியாவதே நல்

வீடு

மற்ற

பாவகாரியப்பொய்

யோடு

துக்கப்

பட்டலைந்தால் வருங்

கேடு

மனதே

ஜீவ (ஆ)

மாமிசமோ பிண

வீச்சு

அது

வாய்க்குருகி யென்ற

பேச்சுக்

கொண்டு

பூமிசமாதான

மாச்சு

நம்மள்

புத்தி விசாரணை

போச்சு

மனதே

ஜீவ (ஆ)

மெத்தச் சைவக் கிளப்பி

ருந்தும்

விட்டு

மில்லரிக்கிளப்பி

லருந்தும்

பழக்

கத்தைவிடாமலே

வருந்தும்

அவர்

கஷ்டகால மென்று

திருந்தும்

மனதே

ஜீவ (ஆ)

மெத்தக் கிராக்கி மா

மிசமே

மேலும்

விட்டுப்போகாது தா

மசமே

அதை

நத்துவதும் விதி	வசமே	உண்ட	
நாக்குமுறுமிது	நிசமே	மனதே	ஜீவ (ஆ)
வரவுக்கு மிஞ்சிய	செலவு	செய்ய	
வாதிக்கு மாமிசப்	புலவு	சச்	
சரவுக்கிழுக்குமே	பலவு	மிகச்	
சாற்றலென்ளுமங்கக்	குலைவு	மனதே	ஜீவ (ஆ)
திப்பிரான் திட்டிநற்	நெருவாழ்	வறு	
ஜீவகாருண்யமெய்	யுருவாய்	நன்மை	
செப்புமுயர் சங்கத்	திருவாய்	மொழி	
சிந்தித்து நன்னிலை	பெறுவாய்	மனதே	ஜீவ (ஆ)

11. ஷே வேறு

(இராகம்-தன்யாசி, தாளம்-ஆதி)

பல்லவி.

கேள்விமுறை யில்லை-யென்றுயிர் கொன்றால்
கிருபை யெப்படிக்கிடைக்கும் ஐயன்
கிருபை யெப்படிக்கிடைக்கும் (கேள்வி)

அனுபல்லவி.

வாழ்வது நெடுநாள்—வரை கிடையாது
மாள்வது நிசமிதில்—வருந் தடையாது (கேள்வி)

சுரணம்.

கோவிலிற் றேவா ராதனை யென்றே
கோழியாடுகள்-கொல்லுவார்
நாவினுக்கடிமை-நாமெனக்கொண்டார்
சாவினுக்கடிமை-தானெனக்கண்டார் (கேள்வி)

கொன்றவராலந்தக் கொலைக்கொருகாரணக்

கூற்றுவன்—வெளிப்படுமே

தின்றவர் தின்பது-தெரிந்துடன்கூடி

நின்றவ்முர்த்துவர்-நிரையத்தில் வாடி (கேள்வி)

மாண்டவி யருங்கிருஷ்ண னுமுன்னமிழைத்த

வன்பழி—திரும்பியதே

மாண்ட பிராணிகள்-வந்தினிப்

பிறந்து

மீண்டுமைக் கொலுமெனும்—மெய்யுரை மறந்து (கேள்வி)

சிரபுரத்திப்பிரான் திட்டி நற்றெருவார்

ஜீவகாருண்ய சங்கம்

பரிவுடன்கூடிப்-பலமுறை நம்மைத்

தெரிவுறத்தேரிந்-நெரியுமில்வுண்மை

(கேள்வி)

12. ஷே வேறு.

(அம்பிகா உன்மகள் என்ற தமிழ்த் கீர்த்தனை வர்னமெட்டு.)

பல்லவி.

முத்தியே ஜீவ காருண்யம்

புத்திபோய் வாழ்வதோ கண்யம்

(முத்)

அனுபல்லவி.

பற்றியுயிர் கொல்லுவதும்

பல்லில்வைத்து மெல்லுவதும்

முற்றிலும்பொய் சொல்லுவதும்

மோச நாசம் நீசம் வாசமாம்

(முத்)

ஆட்டைவெட்டிக் கூறிடுவீர்

அம்மன்சாமி பேரிடுவீர்

கேட்டவரைத் தூறிடுவீர்

கீர்த்தியோ நன் னேர்த்தியோ முன்னும் (முத்)

சேத்திரமெல் லாந்திரிந்தும்
 தீரனெ வாழ்ந்திருந்தும்
 சாத்திரமெல் லாந்தொரிந்தும்
 சாகவோ புண் னாகவோ மனம் (முத்)

திப்பிரான் திட்டிய
 ஜீவகாருண் யநிலய
 வைப்பிலே நின்றறிய
 வாரும் நீரெல் லோருஞ் சேரமெப் (முத்)

13. ஷே வேறு.

(இராகம்-செஞ்சுருட்டி. தாளம்-அடதாளசாப்பு)

பல்லவி.

ஆகார சத்தி யே புண்யம்
 அன்பான ஜீவ காருண்யம் (ஆ)

அனுபல்லவி

சாகா வரங் கொடுக்கும்
 சங்கட மெல்லாங் கெடுக்கும்
 சாலோக, சாமீப, சாஸூப, மீறிய
 சாயுஜ்ய சந்தோஷசார மூறிய (ஆ)

காணம்.

மாடாடுகோழி-மீன்களே
 வைத்துண்பரோ மகான்களே
 கோடானுகோடி ஜென்மம்
 கூடிச்செய்த பாபகன்மம்
 கொல்லாமை யொன்றாலே-சொல்லாமலே யோடும்
 அல்லாமலும்புலா லுண்ணுமைகூடும் (ஆ)

வேதாந்த ஞானம் பேசுவார்
 விபூதிவாரிப்-பூசுவார்

தீதாந்தமோ குணத்தைச்-சிந்தியாச் சிலர்பிணத்தைத்
 தின்ற பழக்கம் விடத் தெரியாதேதோ
 செப்புகின்றார் நமக்கொப்பிதமீசோ (ஆ)

ஊனெங்குமாருந் தின்கிறார்
 உண்மையிங்கேவே-நென்கிறார்
 தானிங்குள்ளதறியார்-சச்சிதானந்தங்குறியார்
 சந்தேகமே யொரு-வெந்தேகமாயினார்
 சுற்றும்விதானமில் லாதுபோயினார் (ஆ)

எல்லாமறிந்து-மூனிலே
 இச்சைகொள்வானேன்-வீணிலே
 கல்லாரெல்லாம்புகழ்க்-காதிதை யோதி யழக்
 கட்டுவா சிட்டங் கலந்து படித்தாரோ
 கான்பகத் தோற்புலிபோல் நடித்தாரோ (ஆ)

சராசரங்க டம்மிலே
 சமாதிகூடல்-நம்மிலே
 கராவிர்த்தத்துள்ள நெல்லிக்
 கனிபோல் விளங்கச் சொல்லிக்
 காட்டினுந் திப்பிரான் திட்டித்தெருச்சீவ
 காருண்ய சங்கவுண்மைப்பொருள்மேவ (ஆ)

14. வேறு.

ஜீவகாருண்ய வினாவிடைக் கண்ணிகள்.

(அள்ளியள்ளி கீகுடிக்கும் என்ற டிராமாக்கீர்த்தனே வர்னமெட்டு)

கண்ணிகள்.

நல்லா ரெல்லா முயிரைக் கொல்லாத	நாட்டமே
நானுங்கொண்டாரோ	தேவ்டமே
சி	ரேவ்டமே
நாமதேடுவோ மக்	கூட்டமே - இது
நாகரிக யுகமக	மோகமிக வேகுலுகும் (நல்)

கொல்லார் நல்லாரென்றொரு சொல்லோதி வீணிலே

கொல்வீர் புழுக்கள் ஊணிலே

பெண் ஆணிலே

கொல்லாரை யெங்குங் காணிலே—னிது

கூட்டமென ஏட்டறிவு காட்டிநிலை நாட்டுகிறீர் (கொல்)

நாட்டாரெல்லாந் திறவாப் பூட்டான வாக்கியம்

நான்சொல்லக் கேள்வை ராக்கியம்

சி லாக்கியம்

நல்லாகமே முன் பாக்கியம்—சிறு

நாக்குருசி யேற்குமது நீக்குவையேல் மோக்கநிலை (நல்)

நாக்கின் வியாதிருசி யேற்காது பேய்விடும்

நாம்செய்வ தாவென் ஆய்விடும்

இப் பேய்விடும்

நன்மருந்தா லந் நோய்விடும்—இது

நல்லதல்ல மெல்லும்ருசி வல்லவருந் தள்ளுவரோ (கொல்)

தள்ளத் தள்ளவுறுதி கொள்ளும்வி வேகமே

சாயுஜ்ய ஞான ஏகமே

சந் தேகமே

சாரூந் தூலாதி தேகமே—இந்தச்

சாம்பிணத்தில் வேம்பிணத்தை நாம்புகுத்தும் வீம்பெதற்கு (நல்)

வீம்பாகுமா புகித்த ஊன்பாகம் உண்டது

வேருன்றி நின்று கொண்டது

கண் கண்டது

வேறென்ன நான்முன் விண்டது—அதை

விட்டுவிடில் பட்டினியால் முட்டியுயிர் கெட்டுவிடும் (கொல்)

சிரப்பள்ளி நற்றெருத்திப் பிராண்திட்டி யங்கமே

ஜீவகாருண்ய சங்கமே

ப்ர சங்கமே

செய்யக் கேளந்த ரங்கமே—அது

தின்றுருசி கண்டமன மொன்றுபட நின்றருளும் (நல்)

15. வேறு.

சமரசானந்தக் கண்ணிகள்.

ஆனந்தம், ஆனந்தம், ஆனந்தம், ஆனந்தம்,

ஆனந்தம் ஆனந்தமே

அரியபர மானந்தம் ஆனந்தமே.

(ஆ)

ஞானந் தவருத தியானந் திகழ்வேத

கானந்த னுனந்தமே

நமதுபிரக் ஞானம் பர்மானந்தமே.

(ஆ)

நாச மிலாதவி லாச சுயம்பிர

காச கைதன்யாதர

நலவுருநி ராசை யதுவேதரம்

(ஆ)

அங்கிங் கெனுவண்ண மெங்கும் பொலிந்தரு

னெக்கோனன் பாயுவந்தான்

அகமடங்கு மங்கேமுன் பாகவந்தான்

(ஆ)

துட்ட மலஞ்சோகம் விட்ட மனந்தேகம்

வெட்ட வெளியாய்விடும்

துரியநிலங் கிட்ட வொளிமேவிடும்

(ஆ)

சந்தோஷம் சந்தோஷம் சந்தோஷம் சந்தோஷம்

சந்தோஷம் கொண்டாடுவீர்

சலிப்பில்வருஞ் சந்தேகந் திண்டாடுவீர்

(ஆ)

துற்சங்க நாடாது சற்சங்க நாடிமுன்

அச்சங் களைந்தேறுவீர்

விசாரணையின் மிச்சங் குணந்தேறுவீர்

(ஆ)

நேச மலர்குழும் வாச மெனனானும்

வீசி லருட்போதமே

நிலைத்தருளும் ஈசன் நிருப்பாதமே

(ஆ)

தெப்பச் சிராப்பள்ளித் திப்பிரான் திட்டித்தெ

ருப்பூர்ண லாவண்யமே

மிகுஞ்சபை செப்புஞ் ஜீவகாருண்யமே

(ஆ)

வேறு

வாழி வீருத்தம்.

வாழிசோபனம் வாழிநல்லன்பர்கள்
 சூழவந்தருள் தோற்றமுஞ்சோபனம்
 ஆழிபோலரு லோயன்மௌனத்தா
 லேழையேன்பெற்ற இன்பமுஞ் சோபனம்

வேறு

குருஸ்துதி வீருத்தம்.

காயனைய காயனாக்கிக் கண்டனைய கண்டனாக்கிப்
 பேயனைப் பிரமமாக்கிப் பிறப்பிறப் பிலாமையாக்கித்
 தாயினு மினியனாகி வந்தெனைத் தகைந்தாட்கொண்ட
 தாயசற் குரவாநின்னை தொழுதொழங் களிதுலங்கும்

ஸ்ரீ சிவஞானவள்ளலார்.

ஸ்ரீநமஸ்பார்வதிபதே. ஹர, ஹர, மகா தேவா !!

இவை முற்றும்.

சுபம் சுபம். சுபம்.

சிவோஹம்

ஸ்ரீ பரம சற்குருவே நம:

கலிவெண்பா

பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென் றுணரு
 மருளானு மாணப் பிறப்பென்—றருளான்
 மனக்கவலை மாற்றி மகிழ்விக்க வந்த
 தனக்குவமை யில்லாதான் றுளை—யனக்கவலை
 நீக்கித் தொழுது நிகழ்ஜீவ காருண்ய
 நோக்கி நிலைய நொடியினிலே — ஆக்கிக்
 குணங்கொடுக்கு மெங்கள் குமாரசா மிப்பேர்
 மணங்கொடுக்கும் பொற்பூவை வாழ்த்தி—வணங்கொடுக்க
 நன்னிலையே நாமறியு ஞான மதுதானுந்
 தன்னிலையை யன்றியிலே சாதிமுத—லெந்நிலையு
 மந்தக் கரணமெனு மாரியனு மப்புருடன்
 சொந்தச் சரிதையுடன் றாயசிவ—சுந்தைத்
 தவச்சீவ காருண்ய சங்க நெறியாப்
 பவச்சீவ கன்மபந்த பாச—மவச்செயலா
 மென்ன விளக்கு மியற்கையறி வானந்த
 நன்னர் விளக்கி னலம்புனைவார்—தன்னை
 யறியுந் தரத்தி னனுபவமாய் நின்று
 பொறியுந்து ஞானசுக போதருந்—தறியி
 னுறுயோக மொன்று லுயர்சோதி கண்டு
 பெறுபேறு ஞானமெனப் பேசு—நெறியாளர்
 பல்லோருஞ் சீர்மைப் படித்துரைக ஞங்கல்வி
 வல்லோரு முத்தியோக வாழ்க்கையினி—னல்லோரு

நீதியாய் வாழ்கின்ற நீலகிரி லண்டனிற
 பாதியா மென்று பழமையோ—ரோதுகின்ற
 ச்ருதக மண்டலத்தைச் சேர்ந்து சதாசூனிரச்
 காருதவு கின்றதிருக் காந்தலெனும்—பேருடைய
 பொன்னகரில் வாழும் புகழ்ச்சோழ வேளான்
 பன்னகர முஞ்சென்று பார்த்தறிந்த—முன்னவன்
 கோவிற் நிருப்பணியைக் கொல்லத்து வேலையெனப்
 பாவித் தியற்றும் பரிவுடையான்—ஏவிக்
 குலைநடுங்கச் செய்யாக் குமாரசாமிப் பேர்த்
 தலைவன் புரிந்த தவத்தால்—நிலைநின்று
 வந்தவதா ரஞ்செய்து மன்னும்பி தாநாமம்
 விந்தையினிற் கொண்டுதமிழ் வித்தைகற்றுத்—தந்தை
 தனது தொழிலே தளர்வின்றிச் செய்து
 மனதுமகிழ் பார்வதிப் பேர்—வனிதை
 தனைமணந்து கண்ட்ராக்டிற் றுன்றனிக னாகி
 வினைமணத்தாற் புத்திரரை மேவி—யனவரகம்
 பத்தி வழியிற் பரசிவனைப் பூசித்துச்
 சத்தியத்தைக் கொண்டு சதாவிர்த்தி—நித்தலுமே
 அன்பா யியற்றிவரு மந்நாளி லேகாத்தா
 னென்பான் முனிசிபல்சப் பிஞ்சினீ—ரீன்பால்
 அழைத்தேக வப்பாவா மன்னவனு ஞான
 மழைத்தேன் பொழிந்துகை வல்யந்—தழத்தொளிரச்
 சாத்திரங்க ளின்கருத்தைச் சாருக வேபிழிந்து
 பாத்திரங்க ளிற்கூட்டும் பாவனையாய்—நாத்திரங்கொண்
 டேட்டினான் பின்னு முடம்புபகை யாமென்று
 நாட்டினு னுண்மை நடுவென்னு—மேட்டினான்
 ஆப்பித்து மென்மே லதிகரிக்க வாய்ப்பேச்சிற்
 றப்பித்துக் கொள்ளுமவர் தாமின்றி—யொப்பித்தன்
 றெல்லாம் பிரமம்வே நிலையென்று கூசாமற்

சொல்லா லுரைத்துவரத் தொல்வினையால்—நல்லதிருக்
 காந்தல்நகரக் கவின்தக்ஷி ணுமூர்த்தி
 யாந்தனிப்பேரம்மடத்தி னுதரவு—வாய்ந்தவதிட்
 டான வசலபீ டத்தோம் பிரகாச
 ஞானநா தன்றனரு ணண்ணிமதி—மோனமுறு
 சாங்குசித் தக்கோவிந்த சாமியா சாணைமனப்
 பாங்குபெறக் கண்டு படித்தவெலாந்—திங்கல்ல
 வென்றுஞ்சொல் லும்பொருளு மேதோற் றிடவேண்டு
 மென்றுமவ னோதி யிருப்பறிய—நன்றான
 நூலளவுக் கேற்றதனி நுண்ணறிவை யாக்கிமனஞ்
 சாலநிற்கு மப்பியா சங்கன்பல—சீலமுடன்
 காட்டவே நூலருமை கண்டீன் வெறுத்துலக
 நாட்டமடை யாதிருக்கு நல்லோர்கள்—கூட்டமதைத்
 தேடுகையிற் சென்னைச் சிவப்பிரகா சப்பெருமான்
 வாடுதலை நீக்கி மறையின் னுந்—தேடுகின்ற
 உண்மைநீ யுண்மைநீ யுண்மைநீ நீயதுவாம்
 வண்மைநீ நில்லென்றோர் மாத்திரையிற்—பெண்மை
 மதிதீர் புருடார்த்த மாநிலையைத் தந்தான்
 அபிதீ விரனென்ற தன்பின்—பதியேகி
 யந்தக் கரணமலை யாதிருப்பதற்குப்
 பந்தந் தொழிலென்று பார்த்தாசை—வந்தவழி
 நேரே யடக்கி நிராசைநிலை கொண்டுதொழில்
 சாராம லேதிரிசை சார்ந்துலகோர்—வாராது
 போவதுகண் டோர்பெரிய பொன்மனையைக் கொத்தவாற்
 சாவடியெ னுந்தெருவிற் றுபித்துப்—பாவனையாப்
 பூரணதோ றும்புரியும் பூசை முதலான
 தாரணைக ளின்மனத்தைச் சாய்த்தபின்வி—சாரணையைத்
 தந்துபல சீடர் தரங்கண் டிபதேசம்
 பந்தமறச் செய்வதனைப் பார்த்திருந்தும்—வந்தமரச்

சிந்தைவலி யில்லார்க்குச் சீவகா ருண்யநிலை
 வந்துவிடில் ஞானம் வருமென்ற—னந்தமறை
 சொல்லத் தெரிந்து சுகானுபவா தீதமதை
 மெல்லத் தெரிவிப்பான் வீட்டினிலே—நல்லதிருச்
 சீவகா ருண்யசங்கஞ் சேர்த்து ணருந்துவது
 பாவமென்று போதித்தும் பத்திரிகை—நாவலார்
 தம்பிர சங்கப்பிர சாரங்கள் வாயிலா
 யும்பலவா றும்பிரச ரஞ்செய்து—நம்பிக்கை
 காட்டுவது மன்றிக் கருணையுட னேதேடி
 வீட்டுவரை வந்தவற்கு வேதாந்தப்—பாட்டுரைத்தும்
 தாராணூர் நற்சந் தரமுர்த்தித் தேவடிமை
 மாராம லிங்க மகிபனைக்கொண்—டாராய்ந்து
 வாதைதவிர் கைவல்யம் வாசிப்ட மாபகவத்
 கீதையொளி வாரத்திற் கேட்கவைத்துங்—காதலுடன்
 பான்மனத்துப் பாக்கியரைப் பார்த்துக்கீ தாசாரத்
 தான்மணத்தைக் காட்டிவெகு தந்திரமா—யான்மசித்தி
 கற்க தசடறக் கற்பவை கற்றபின்
 நிற்க அதற்குத் தகவென்னு—நற்குரள்போல்
 மாறா வனுபூதி மார்க்கத்தி லேநிலைத்த
 பேரா யளித்துலகப் பித்தழித்திங்—காறாறு
 தத்துவத்தி லேழுதலூர் தத்துவத்தைக் காட்டிமனஞ்
 சத்துவத்தி லேபழகச் சன்மார்க்க—சுத்தமுள்ள
 நல்லார்தங் கூட்டுறவி னுட்டமுறத் தக்கதுவும்
 பொல்லாரி னீக்கம் பொருந்திடமு—மெல்லோரும்
 எவ்வித்தி யாசமுங்கொண் டின்னலடை யாதெழில்வான்
 கவ்வித் திரிவதுமாங் கட்டிடமொன்—றெவ்விடத்துந்
 தேடிக்கா னாததாற் றிப்பிரான் திட்டியினை
 நாடியங்கு முன்னுரைத்த நன்மையெலாங்—கூடி
 அமைந்த இடங்கிரய மாகப்பெற் றுச்சீர்

சனபந்திலே யங்கைத் தனத்தா—லமைத்துப்
 பிரபவவை காசிமுப்பான் பேணுந் திகதி
 யிரவிவா ரத்தி லெமையாள்—பரமபதி
 யன்பாற் கலைக்ட ரதிகாரி மிஸ்டர்ட்ட
 டென்பாரைக் கொண்டுதிறந் தின்பமது—சன்பாலே
 அன்றியன்னி யத்தினிலோ ரற்பமுமிங் கங்கெங்கு
 மின்றெனவே காட்டுவதற் கெண்ணியசீர்—நன்றெனவே
 காட்டுஞ் சகுனமிது கானென்றூற் போலெல்லாங்
 கூட்டுஞ் செயலாற் குளிரவைத்திற்—காட்டிலருட்
 போதப் பயிர்விளைக்கப் போந்தா னவன்வாழி
 வேதப் படிவாழி விண்ணோடு—மாதப்
 படிமாறா தோங்கும் பனிமேகம் வாழி
 குடிவாழி கோன்வாழி கோலக்—கடிநகர
 மாந்திரிசை வாழிதிப்பி ராந்திட்டி வாழியருள்
 வாய்ந்தநிலை யம்வாழி மாலறுக்க—நேர்ந்ததிருச்
 சீவகா ருண்யசங்கச் சீர்வாழி யச்சங்க
 மேவுகா ருண்ணியரு மேவாழி—யோய்வுபெறும்
 இஞ்சினீ ரப்பாவு மெப்போதும் வாழியருள்
 மிஞ்சுகோ விந்தசா மிப்பெருமான்—மஞ்சபோல்
 வாழி சிவப்பிரகா சன்வாழி ராமலிங்கம்
 வாழி முனிசிபல்சங் கம்வாழி—வாழி
 கலைக்டர்ட்ட டைந்து கரப்பிள்ளை வாழி
 நிலைத்தபே ரின்ப நெடிது—சலித்தாது
 வாழியறம் வாழிகுணம் வாழிதவம் வாழிமறை
 வாழிவெளி ஞானகுரு வாழி.

